

ఓమ్

గ్రంథప్రకాశకునకు దీవన

శ్రీమాత! నీ తత్త్వ మామూల మెఱిగించి

కన్మాత విప్పవే కమలనయన!

గ్రంథిభేదనశక్తి గలిగించి సత్కృపన్

సాహం సమాధిభాగ్యమ్ము నిమ్ము;

అంజనభూత బ్రహ్మజ్ఞాన మిది, పాప

మావిద్యకాంధ్యదుష్టామయమ్ము;

నేత్రివాటను జీవయాత్రాసుఖంబు నీ

చేతనుండుట నదే యాత్రయిమ్ము;

యజననిష్పన్నమౌ ధన మమిత మిచ్చి

శ్రేష్ఠిగాజేసి సతము నా ప్రేష్ట సుతున

కాయురారోగ్య భోగభాగ్యమ్ము లిచ్చి

యన్వయకరుని జేయుమా యాదరించి ॥

— శ్రీ శ్రీయానందనాథుడు.

శ్రీ మాత్రే నమః

అభిజుల అభిప్రాయములు

లక్ష్మీప్రదానసమయే నవవిదుమాభాం

విద్యాప్రదానసమయే శరదందుశుభ్రాం ।

విద్యేషివర్గహాననే చ తమాలసీలాం

దేవీం త్రిలోకజనసేం శరణం ప్రపద్యే ॥

శ్రీ శ్రీమానందనాథపీఠానామధేయులు, బ్రహ్మశ్రీ ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మగారు నాయందైన ప్రేమముతోఁ దమ వ్రాసిన ప్రత్యేకకృతిని నాకుఁబంపుచుంటయు, నేనది సడ్డమైఁ జదివి యానందించి యేవో మాటలు వ్రాసి పంపుటయు నాచారమై పోయినది. శ్రీ శర్మగారు జగమెఱిగిన బాపనయ్య. శ్రీవారి సౌందర్యలహరి దేవీపంచస్తవీ మహాసారమంత్రపాఠాద్యనువాదములు, స్వతంత్రరచనములైన 'అమ్మతో ముచ్చటలు' శ్రీ సూక్తరహస్యార్థదీపిక, బాలాంబాభీషేశ్వరనుతిశతకములు మున్నగునవి యంధమునఁగవిపండితసాధికాదృతములై, వారి యధ్యాత్మికానుభవమును, అనువాదసామర్థ్యమును, గవితాధీ పటిమములను నలుమూలలఁజూటినవి.

ఈ శ్రీదేవీసూక్తము ఋగ్వేదసంహితాభాగమందలి యెనిమిది ఋక్కులతోనైనది. దేవతలెల్లరు శ్రీదేవీసమ్ముఖమునఁజేరి ప్రార్థింపఁగా స్వమహిమము నాయమ్యయే వాగ్దేవీ రూపయై దేవతలకు బోధించినది గాన దీనికి శ్రీదేవీసూక్తమని వ్యవహారము. ఇటులే రాత్రిసూక్తమనునది, రాత్ర్యధిష్ఠానదేవతా ప్రతిపాదకమై యథర్వవేదమందలి యెనిమిది ఋక్కులతోనైనది యొకటి కలదు. ఈ రెండును జండిసప్తశతీపాఠమునకంగములుగాఁ గైకొనఁబడినది.

చండిపాఠముచుంగస్తోత్రకల్పమును భిన్నభిన్నతంత్రము
లును భిన్నభిన్నరీతులు గలవు. కొన్నింటి దేవీసూక్తము
పూర్వాంగములందలిదిగాను, రాత్రిసూక్తము పురాంగములందలిది
గాను, మఱి వీనికి న్యత్యస్తముగాను గానబడుచున్నది. ఎటు
లైనను దేవీసూక్తము చండీస్తోత్రమునకుఁ బ్రాణమువంటిదే. ఇక
వేదాధ్యయనాచార్యాదులు పాఠశాలకర్తలైన బాఠము చేయునపుడు
ప్రథమచరిత్రమందలి మూడవ అధ్యాయమునఁగల రాత్రిదేవతాక
స్తుతినే రాత్రిసూక్తప్రతినిగాను, తృతీయచరిత్రమందలి ప్రథ
మాధ్యాయమునఁగల దేవీస్తుతిహస్తోకములనే దేవీసూక్త
ప్రతినిధిగాను గైకొనుచున్నారు.

శ్రీశర్మగారు గ్రంథాచిని 'నేనెవరు' అను శీర్షికతో
వ్రాసిన విషయమును మంచి విమర్శదృష్టితోఁజదివినపుడు యీ
సూక్తమందలి యాధ్యాత్మికరహస్యభావముల నెఱుంగుటకుఁ బాఠ
కులకెంతో చేయూత యునక లెప్పుడు. ఈ ప్రకరణముందే శ్రీదేవీ
సూక్తశబ్దవిర్వచనప్రయోగవిశేషములు, గాయత్రీమహిమాదులు
చొప్పించి సమన్వయించిన వీరి ధీపతిని శ్లాఘ్యమనుటతిశయోక్తి
కాదు.

శ్రీశర్మగారు దేవీసూక్తవివరణములో మొదట వేద
ఋకును, పిదప విద్యారణ్యభాష్యానుసారముగా దానితాత్పర్య
మును వ్రాసి, యాపై ని స్వబుద్ధికుశలతతో నాత్మానుభవమును
జోడించి సాధకనుబోధముగా సోదాహరణముగ వ్రాసినది నిజ
ముగఁబరమార్థవివరణమే యనిపించి సాధకలోకమునకు ఆత్మాను
సంధానప్రయత్నమున మార్గదర్శియై యు ప క రిం చు న ని నా
విశ్వాసము.

తొలి ఋక్కునందు రుద్రవసుచదివ్యశ్వాదేవముఖ్యశబ్ద
నిర్వచనమును బ్రహ్మశక్తిరూపాత్మతత్వమును జక్కగా
వివరింపబడినది.

పంచమఋక్కుపదమున 'ఉన్నతీ'యను దాని విశేష
మును, పశ్యంతీమధ్యమావైఖరుల స్థానభావములు, కలశబ్ద
నిర్వచనము, మంత్రవర్ణ బలసమర్థనము మున్నగువాని వివరణము
గ్రంథకర్తృవిశేషానుభూతినే వివరించును.

ఇటులే యాఱవ ఋక్కునందుఁగోళవివరణము మున్నగు
పలువిషయములు సాధకునిబోధింపఁగా వ్రాసిరి.

నిజముగాఁజండిపాఠానురాగులకిది ప్రాణశక్తిధారకము.
ఇట్టి వివరణమును జనువక, ఆత్మతత్వము నెఱుంగక, అర్థాను
సంధానము లేక చేయఁబడు చండిస్తోత్రమే కాదు; ఏదియైనను
ఆశానురూపఫలమునీయ లేదు. చండిస్తోత్రముచకుఁబ్రాణమువంటి
దైన యీసూక్తవివరణమును సాధకలోకమునకిచ్చిన శ్రీశర్మ
గారికి మేమెల్ల రము కృతజ్ఞులము.

శ్రీవారు వ్రాసిన “దుర్గాన ప్రశతీసర్వస్వవివరణమును”
“సత్య - నారాయణ - శ్మ - నాధనము” అనుతేటతెనుగు
రతనాల మూటయుఁబయల్పడియెనా - శాక్తాద్వైతులకే గాక,
ఆధ్యాత్మికసాధకులకెల్లరకు మార్గదర్శకజ్యోతులై యుప్పునని
యాశించుచున్నాము.

ఈ గ్రంథమందలి రెండవ భాగమైన “సోమహంభావ
సమాధి”ని గూర్చి రెండు మాటలు. ఇది శ్రీశర్మగారి ప్రియ
శిష్య యగు నొక యువతి ప్రశ్నమునకు సమాధానరూపమైనను,

ఆ స్తికోపాసకసాధకబృందమునకు బహూపకారి. సమాధ్యవస్థ
యన నేమో తెల్పి, దాని యెడ సాధకులొందు భ్రమప్రమా
దములెట్టివో వివరించిన వీరి సిద్ధహస్తము ఆరురుత్సువులకవలంబ
మని సమ్మచుచున్నాను.

శ్రీశర్మగారిపుడు జనుల యవగాహనసామర్థ్యమును
గుఱించియే కాబోలును, పద్యాత్మకానువాదములను మాని
తేటతెనుగున గద్యాత్మకవివరణములను లోకమునకిచ్చు
చున్నారు. ఇది మెచ్చదగినది.

ఇందు ముఖ్యముగా యమనియమాదియోగాంగనిర్వ
చనము, సమాధిశబ్దబోధము, ప్రత్యక్షానుభూతదృష్టాంతములతో
సప్రమాణముగానొప్పుచున్నవి. సోహంపదమందలి, అస్మత్తచ్ఛబ్ద
సంయోగసమన్వయము రమ్యము. వ్రాయఁబూనిననెంతయో
కలదు. నాగ్రంథశరీరము పెరుగునను భయమున విరమించు
చున్నాను.

ఆధ్యాత్మికోన్నతియే మానవజాతీయతకలంకృతియని
లోకకల్యాణము నెంచి రచనములొనర్చు శక్తి నడలనీయక
శ్రీశర్మగారికి దీర్ఘాయురారోగ్యములనిచ్చి మనుచుఁగాతమని
శ్రీ త్రిపురాంబను వేడుకొనుచున్నాను.

ఆరసపల్లి,
2-5-56. }

విద్యాభాస్కర,
ఇ. వెంకటరామశర్మ.

శ్రీమాతే నమః

పూజ్యపాదులు శ్రీశ్రీయానందనాథుల పాదములకు
సే॥ పే రా కృష్ణ శా స్త్రి కృ త వ ం ద న శ త ము సమర్పితము.

మరు ప్రేమతో నావినోదమునకై పంపిన శ్రీదేవీ
సూక్తపరమార్థవివరణమును, సోహంభావసమాధివ్యాసమును
ఆమూల్యగ్రముగాఁజదివెతిని పదిసారులు. తనివి తీఱదు. తాము
గ్రంథవిషయకాభిప్రాయమును గోరకున్నను, నేను జిజ్ఞాసు
మాత్రుఁడనే యైనను, శ్రీమాతృప్రేరణమున మీయీరచన
ములను గూర్చి కొన్ని మాటలు వ్రాసి పంపుచున్నాను. స్తవమో
వాస్తవమో యన నమ్మయే ప్రమాణము.

కృతి లోకకల్యాణప్రయోజనమైనపుడు, నిర్దుష్టము నపూర్వ
విషయభూషితము నైనపుడు, పఠనముతోనే పాఠకునిలో నొక
యభిప్రాయమేర్పడుట సహజము. ముద్రితాకారమునొంది,
పండితాభిప్రాయముఖములైన కృతులను విమర్శబుద్ధితోఁజదివి
గ్రంథవస్తువమూల్యమై హృదయంగమమైనపుడును, సహృదయ
సాత్త్వికులు గ్రంథకర్త కోరకున్నను పఠనజనితానందము పట్ట
లేక తమ యభిప్రాయములను వ్రాసి పంపుచుందురు. వానిని
బ్రకాశింపఁజేయవలయునను నాస కాదు. గ్రంథకర్తకుఁదాము
ఋణపడియున్నటులెంచి, యంతతో ఋణముక్తులయినటులెన్ని
విధి నెఱవేర్చితిమని తృప్తి నొందుదురు. కవి శపించునో యని
కొందఱు కాతరంపడుచుందురు. నేనీతెగవాఁడను. గాన
నామాటలు చదువుకొని యాశీర్వదింపుడు.

స్వామీ! సాంకర్ష్యలహర్యను నాదములనన్నిటితో
చూచితివి. మీది కన్నాః... కన్నుగలవారెన్ను... పోరు. మీ
“యమ్యతో ముచ్చటలు” రర్న సీపికలై, మీ “శ్రీసూక్త
రహస్యార్థనిరణి” ముఖంబుకొత్తయై సాధకుల జాతిని నిస్త
మస్కము గావించి, నాధనకుండున్న తథూమికారోహణమం
దూత యిచ్చుచని సూక్ష్మాత్మక సాధనపథమందున్న వారెందతో
యన్న మాట. మీ “భీష్మకర్మకతి” పరిశిషత త్వబోధచేయు
నొజ్జమిన్న. శ్రీదేవీంచ స్తవ్యమవాదము శ్రీకాళిదాసుని
హృదయమును బుడికీపుచ్చుకొని నెలిఁజెట్టినదని యనుశీలించి
యనిన పండితులమాట సుబద్ధమా? “సీవే నే”నని యమ్మచే
ముమ్మాటనిపించిన హమ్మనోకటి మాస్మిమాపబ్రహ్మోపాసన
మహిమమును మీలేటతెనుగు చాటి చెప్పుచున్నది.

ఇపుడు తమరు పద్యరచనములను దగ్గించి గద్యరూప
వివరణములను దేటతెల్లముగాజేయుచు, సాధకులయాధ్యాత్మిక
చక్షురుస్మీలనము చేయించు సంజనశలాకలను బోలిన కృతులను
వెలయించుట మాదృశులక మూల్యోపకారము.

ఇపుడు తమరు పంపిన శ్రీదేవీసూక్తపరమార్థముం
జూడకున్నచో, సాయనసేవకంతకృతభాష్యములతోనే మాతృప్తి
యాగి యుండెడిది. ఇపుడో, చండిపాఠాంగమైన దీని పరమా
ర్థము నెఱింగికొని చండితత్త్వబోధకు అధికారమింత యలవడిన
దని యలరుచున్నాను. అపూర్వభావములమ్మయే మీకందిచ్చిన
దన్నను, తద్రూపముగా నమ్మయే వెలువడినదన్నను నన్నెవ్వరు
నేమియుననరు.

ఇక 'సోఽహంభావసమాధి' — ఇది సాధనరాజ్య మందంతర్నిలయవసతికథికారముగలవారికి స్వాగతపత్రము. సామాన్యముగా సాధకలోకమునకుఁ జరచుఫలమైన సమాధ్య వస్థానుభవమును గూర్చిన భ్రమప్రమాదములను సోదాహరణ ముగాఁజూపి స్వానుభవముతో నిశ్చింతాంశమును బోధించునిది యెందఱి మబ్బునో మాపగలది. లోకులను దెమలనీకున్న శ్రీవిద్యావిషయకాశంకలను దొలగించు నెన్నో సందర్భముల నీవివరణములందుఁజూపించి మాకెంతో మేలు చేసితిరి.

స్వతంత్రములైనను, అనుబాదములైనను మీహృద్య పద్యరచనములు విద్యత్కరిశిరోధార్యములని తెనుఁగు మాఁ గణికఁదెలిసినదే; భాషాభివృద్ధికై కంఠము గట్టికొన్న మంత్రి పుంగవుల సత్సంకల్పము ఫలించి, శూరూర్ధ్వనికీబూర్జచంద్రో దయరసమువలె, నేను సన్నగిల్లిచోయిన భాషాయోషాంగమును బోషించినప్పటిమాట, యేమోగాని, యంతివాఁడ ముఖ్యముగా నిట్టియాధ్యాత్మికరచనములు గద్యమయములై వెలయుటనే వాని సాయముననే, భారతులు యథార్థభారతులై “యాత్మ భారతిశక్తిముందు, అణుశక్తి యెంత” యనఁగల మహాత్ములు మఱి మన భారతీయులందు వెలయఁగలరు. గానఁ దామిటు పై నిట్టి నిగూఢాధ్యాత్మికబోధరచనములకే యిట్టి శేటతెనుఁగున గద్యరూపముగానే చేయుచుఁబ్రచురించినచో, మాసిన గుడ్డల వంటివైన మాయట్టివారి మదులనంటిన మాలిన్యములను దొలఁచి రంజనయోగ్యములుగాఁజేయునని నా యాశ.

అమ్మ కృప జూఁగొన్న వారికందరాని యాధ్యాత్మిక రహస్యముండదనుటకన్న ముగ్గుఁడనైన నేనేమియు ననలేను.

అంగమాత్రమైన యీదేవీసూక్తపరమార్థవివరణమును
బట్టి చూడ, అంగియైన మీశ్రీదుర్గానప్తశతీపూర్ణవివరణము,
చక్రవర్తి వేదలకు జూటగొన నిచ్చిన యొక పెన్నిధిగానుండగల
దని తోచును. అందు మాకుంబాలు దొరికి మాదుర్గము
లెన్నడు తొలగునని యాశించుచున్నాను.

శ్రీమాత ముద్దుబిడ్డలయి మాతృనేవ యెటులు చేయఁ
దగునో యటులు చేయుచున్న మిమ్ము నీరుజులుగా మఱి డెబ్బది
యేండ్లు మనిచి, మీచేతి కుంచె యాటకుండ, జాటకుండజూచి,
తన చిత్రములను విచిత్రతరములుగ వెలయించు బలము నొడఁ
గూర్చుగాతమని వేడుకొందును.

హైస్కూలు పండితుడు,
నాయుడు పేట.
25—4—58.

మీ పాదశేణువు,
పి. కృష్ణ శాస్త్రి .

ఒమ్

శ్రీమాతే నమః

“శ్రీగురుః సర్వకారణమతా శక్తిః”

ఆవిద్యకాంధ్యభేషజ
దేవితత్త్వప్రవేశసీతాసందా
నావితనిజశిష్యుక్ శ్రీ
శ్రీవిద్యాచందనాథు నేనింతునెదక.

—: స్వాధ్యక్షోద్బోధము :—

కూర్చితే, నీమనఃకుసుమమ్ము, శ్రీమాత

కిచ్చు పూదోయిట నెన్నఁడై న?

దొరలించితే, యశ్రులురల నీతల నొక్క

సారి దేవీపాదసాశసముల?

“మాతఃప్రసన్నోఽస్మి మాం శాధి” యంచ శ్రీ

గురుమాపశక్తినిఁ గోరినావె?

ఎఱుఁగుదే, శ్రీమాత్పూజ్యదయరాజ్యమున నీ

వొక సారథివటంచు నొకపుడై న?

నిక్కమ్ముగాఁగలెనే, మాతృవిశ్వరూ

పముఁగాంచు రతి యొక పారియేని?

నమ్మి చేసితె, “శరణం వ్రజ మామేక”

మన్నట్టి తల్లిమాటెన్నఁడేని?

“కనుగొందు నీచు యోగక్షేమ విఱులైన”

నను నమ్మబాసలోఁ తరసికొంటె?

అర్జించుకొన్నావె, అమ్మయే వచ్చి ని

న్నాలింగనము చేయునంత చనవు?

ఏడ్చినావే, “తల్లీ ! యెన్నాళ్ళునీయెడ
 కన్న బిడ్డండ నేను గానె” యందు?
 ఇందులకను నీవెప్పుడైన శ్రీమాతృ
 హితధర్మమొండాచరించినావె?
 అభయవరదమాతృహస్తమ్ము లెపుడు నా
 ర్థములొనా నీయెడఁజలఁచినావా?
 ఈయలేదను నేడుపే కాని, తల్లీ చి
 త్రము ద్రవించెడి కీలు తలఁచినావె?
 ఏదియును లేదు; మించలే దీనశర్య
 సూక్తములు, మాతృముఖసీరజోద్భవమమఘ
 కణము, లవి క్రోలి జగదంబ కౌగిటఁ బడి
 సాధకా ! మఱి రాకట సౌఖ్యపడుము.

శ్రీమాత్రే నమః

మాతృస్నేహము (అమ్మ నెయ్యము)

“శృణ్వంతః విశ్లే అమృతస్య పుత్రాః”

అమ్మా ! యంచెలుఁగెత్తి నన్ను చిలుపుండ తీయనా పిల్పు, క
 ర్ణమ్ముల్ సోకిన నన్నె నే మఱిచెదక; * మర్పించెదన్నిమ్ము పై
 తమ్ముక; శీతలసాధనేకమున మీ * తాపమ్ము జల్లార్దు; ని
 త్యమ్మై యొప్పుగ మీకుఁగూర్తునమరః త్వమ్మున్వినుండాత్మజుల్. 1
 కన్నులన్నిచ్చి యొకసారి కనుఁ, డిఁకెంత
 తడవు కన్నూసికొని యిట్లు ‘దై న్యపడుట?
 ఒక్క గడయైన మిమ్ము నాయొడిసి వీడ్చి
 దింపఁజోనయ్య ! నా ముద్దుచినును మీరు.

బిడ్డలీరలు; నాయొకిండుగు వారు;
ఉమ్మలిక లేదు; మజీ మీరు నడుకు లేదు;
పుట్టుసావులు మజీ లేవు; మోసలు లేదు;
క్రోలుడి నెయ్యముననుబాటు, రండు; 3

అమ్మలమయవస్తువుతానమయ్య మీర
లక్కటా! ఇతఁడొకమనెడి గుహను,
బడి తెమలలేక యున్నాడు; పరమదీను
లగుచు, దుఃస్వప్నపీడితు లాడ్తునయి. 4

ఎడపెడ దెబ్బలై భుజించుచుట చచ్చుట వేచుచుండగా
నుడుగని రోగశోకముల యుమ్మలికమ్మది మర్మభేదియై
కడుంగడుంగక్కసింప, సుడిగ ర్తమునంబడి, వేడి యూరుపుల్
వెడలంగ వేగవేళి? యిటు చే మఱియండిదె నన్నుజూడుడి. 5

కనుడు మీకయి నిది మమ్ము తెలిచి
యుంచితిని; నా యనంతబాహువులు సాచి
యుంచితిని, మిమ్ముజేకొని యూరడింప;
తడవు చేసినచో నమ్మతమ్మె నిసము. 6

సత్యవస్తువిజయభేరి సద్దు వినరె?
సత్యలోకామలజ్యోతి సకలదిశల
వెల్లగనరాదె? మీతల్లి పిల్పులకును
నభము మార్మోగు నదియు వినబడ లేదో? 7

సత్యసంబోధనస్వనశ్రవణమునను
గడలి చెలియలి గట్టును గడచు నదిగొ;
ప్రాణమయసత్యము పిలిచినంత వసుధ
సాజమా జడ్డు వాసి యుత్సాహమందు. 8

- ఉరవడింగొని వాయుపు కెరలి కెరలి
 వీచు నాసత్యనినదము వినియె చుండి;
 ఆపవిత్రప్రణవనాద మంతరిత
 మెల్లనిండెను వెలితిలే కిదిగో వినుడు. 9
- కల్లచీకటి మీశనుల్లప్పు, నిత
 దాడ దిగ్భ్రమమునగడు దైన్యమొంది,
 యలసి నిదురించుచున్నారె? యక్కటకట !
 కొడుకులారా ! వడిగ మేలుకొండు లెండు. 10
- మీ మొగములిటు తిప్పుడు; మిమ్ముజూచి
 యుగములై పోయె; మిమ్ము నా యొడిని నిల్పు
 కోర్కీ తీర్పుడు; మఱిమఱి కోరనయ్య !
 రండు; మీ యమ్మ యొడిని సూర్యుండుడయ్య! 11
- చిత్తమారగ నమృతనంజీవనాంబు
 ధారలన్నిమ్ము నాడింతుడనయులార !
 శాంతిసుఖముల పేటికి స్వచ్ఛజలము
 లందుదోగగ వచ్చు మీయంత నంత. 12
- అమ్మ యొడిలోన మీరు నిత్యమ్ము నుండు
 టదియె బ్రాహ్మీస్థితి యను సత్యమ్ము నెఱిగి
 యా మహాపాపమంది మీరమరులరయి
 చెలగజూడరె? యిప్పుడై నడచెలిసినదటె. 13
- సర్వకారణభూతయా శక్తి యనెడి
 శ్రీగురుశుభాశిష్యామృతవృష్టి మీదు
 తలలపై జల్లగా నిరంతరము కురిసి
 ధన్యులౌదురు గాక నాతనయులార ! 14

శ్రీమాతే నమః

శ్రీదేవీసూక్త పరమార్థవివరణము

“ నే నెచరు ? ”

అమృతముడను మహర్షి కూతురు “వాక్” అను నామె బ్రహ్మవిమషి; (ఋషిక) గాన నామెయు ఋషియే. ఆయమ్మ సచ్చిదానందరూపపరమాత్మతో దాదాత్మ్యము (సంపూర్ణాభిన్నత) నొంది యేమాటలతో నాత్మస్వరూపము వెల్లడించెనో, యాగ్రంథమే దేవీసూక్తము పేర వెలయుచున్నది. ఋగ్వేదమందలిది. ఇందలి మంత్రము లెనిమిది.

ఈ దేవీసూక్తమే శ్రీచండిస్తోత్ర (దేవీమాహాత్మ్యము) పాఠమునకుఁ బునాది తెలివి. చండిపాఠమునునది దీని చక్కని విస్తారవివరణమే.

దేవీసూక్తమును నీవేదభాగము భ్రమప్రమాదములు లేని యాప్తకామయైన ఋషిక యనుభవమే; గాన నిది యపారమమ. చండిపాఠమందలి పదరాశి యొక మహర్షి నోర వెడలినను; ఆశబ్దరాశి యేజ్ఞానమును, నేభావములను వెల్లడించెనో యవి నిత్యములు, అపారమములు.

దేవీసూక్తము — స్వయంప్రకాశయు, క్రీడనశీల యునా (సృష్టిస్థితిలయతిరోధానానుగ్రహములనెడి పంచకృతులే క్రీడలు) పరాశక్తిని (మహామాయను) గూర్చిన సూక్తము. సూక్తమనగా, స్వానుభవమున నిస్సంశయముగాఁ బలికిన

విషయము. సూ + ఉక్తము = తల్లినిగూర్చిన పలుకు.
 శ్రీ + దేవీ + సూక్తము = శవర్ణము ఆనందవాచి.
 రేఫము తేజో(జ్ఞాన)వాచి; ఈ = బ్రహ్మశక్తి; కాగా జ్ఞానానంద
 స్వరూపము, స్వయంప్రకాశశీలయు, క్షీణనశీలయు నైన తల్లిని
 (జగన్నాతను), కూర్చి స్వానుభవముతో నిస్సంశయముగాఁ
 జెప్పఁబడినది. అనగా మహాలక్ష్మి పేర నెలయు మహామాయను
 గూర్చి నిస్సంశయముగా స్వానుభవముతోఁజెప్పఁబడిన గ్రంథము.

శ్రీ పదమునకు జ్ఞానానందస్వరూపబ్రహ్మమనియే
 యర్థము. మాతృభావముతో నుపాసింపఁబడుబ్రహ్మవస్తువే
 మాయ — యనగా బ్రహ్మశక్తి. మహామాయ సర్వోత్కృష్ట
 బ్రహ్మశక్తి. శక్తిశక్తిమయంబున భేదముచుట శ్రుతిప్రతివాదితము.
 బ్రహ్మవస్తువు స్త్రీ యను పురుషుడునుగాదు. అది “యదా
 యదా హి ధర్మస్య స్థానం భవతి ధారతః ఆభ్యుతానమధర్మస్య
 తదాత్మానం సృజామ్యహమ్” అను గీతలందలి ప్రతిజ్ఞావాక్యాను
 సారముగా స్త్రీ గానో పురుషుడు గానో, అవసరముంబట్టి,
 యేశరీరముతోనో ధర్మసంస్థాపనార్థ ముదయించుటే యవ
 తారము. అవతారమూర్తులు స్తుతింపఁబడి యర్చింపఁబడు
 చుండును. భగవద్విషయమున నిది మన దేశమున వింత కాదు.
 పురాణములందెల్లడ నివియే ముచ్చటలు. అయినను “ఇతిహాస
 పురాణాభ్యాం పరమార్థప్రకాశ్యతే” అను సూక్తిని బట్టి
 భగవదవతారకథానందర్శములందెల్ల నిమిడియున్న పరమార్థ
 విషయములను బయల్పెట్టుటకు మనము ప్రయత్నించిన
 యపుడే, భగవద్విభూతివిశిష్టతై నారాయణావతారముగాఁ
 బూజింపఁబడు వ్యాసులను మనమును బూజించినట్లుగును;
 మనకుఁబురాణవతనఫలము నపుడే చేకూరును. ఉండనిండు.

ఋషి నోర వెల్వడు శబ్దరాశి ప్రకాశింపజేయు జ్ఞాన భావము లపొరువములంటిని. అన్ని కాలములందు నన్ని తెగల కుంజెందిన సాధకమహాపురుషుల హృదయములందాజ్ఞానమే, ఆభావమే యభివ్యక్తమగుచుండును. దేశము: కాలము, వస్తువు, భావమును వానియందలి విభిన్నతయే (వేరుపాటే) కారణముగా, అచే నుపములయిన యాజ్ఞానభావములను దెలుపు పలుకులందు మాత్రము విభిన్నత కాననగుచుగాని, విషయ మందుఁగాదు.

శ్రీ దేవీసూక్తమందలి ప్రతివాద్యనిషానుము (నిశ్చయ జ్ఞానముతో నెలకొల్పఁదగినది) సచ్చిదానందస్వరూపపరమాత్మ. దేవీమాహాత్మ్యమందీపరమాత్మయే మహామాయాస్వరూప ముతో, నుపాఖ్యానాకారముతోఁ జక్కఁగా వర్ణింపఁబడినది. పరమాత్మయు మహామాయయు నభిన్నులు.

తర్కశాస్త్రమూలకవిచారముచేతను, మాఱి కా లో చనముచేతను గొందఱు, మాయ నాత్మకమైన వేరుగాఁబలు కుదురు; అయినను బ్రహ్మవిమలైన సాధకపురుషులు కాళి దాస-గౌడపాద-శంకరాచార్యులు వేదావిరుద్ధముగా మాయా బ్రహ్మములు కేవలమభిన్నములనియే తెలిసికొని తెలిపిరి. ఎంత దాఁ నాధనముండునో, ఎంతదాఁ జేహముండునో, యంత దాఁ నాత్మ మాయారూపముననే యభివ్యక్తమగుచుండును.

ఎపుడు పరమాత్మ తెలియఁబడునో యపుడు సాధ్యము లేదు; సాధకుఁడు లేడు; సాధనము లేదు; చింతనము లేదు; భాషయు లేదు; భాషయుఁజెంతయు సాధనముతోడనే వచ్చుటచే అత్మ మాయారూపమునఁబ్రకటితమగుచుండును. గానఁబర

మాతృయే దేవీమాహాత్మ్యమందు (చండిపాఠమందు) బ్రతిపాద్య విషయమగుటచే, అదేయే మహామాయగా నభివర్ణితమైనది. ఈశబలతత్త్వము దేవీమాహాత్మ్యమందాడాడ విశేషమగుచునే యుండును.

ధర్మశాస్త్రములందన్నింటను బ్రధానలక్ష్యము పరమాత్మజ్ఞానమే. ఆత్మసన్తుప్త, జాతివర్ణ సంప్రదాయములను వానిని గూడి, లెక్కలేని భిన్నరూపములందును సర్వజీవులందును సమానముగాఁగానవచ్చుచున్నది. జీవుడే తన రూపము నెఱుంగుటకే ప్రయాసపడుచుండును.

ఎంతదాక దీని నెఱుంగ లేనో యంతదాక నతఁడు సాధారణజీవమాత్రుడే. ఎప్పుడో జీవుఁడైతాత్మానుసంధానమును బ్రత్యక్షము చేసికొనఁ (తానెవ్వఁడో తెలిసికొన = బ్రహ్మ సాక్షాత్కారముచేసికొన) గల్గుచున్నాఁడో యపుడే వానికి, సాధకుఁడు భక్తుఁడు ననుపేళ్లు పెట్టుచున్నదీ లోకము.

ఎప్పుడు మనుష్యుఁడైతత్వవస్తువు వంకనే నడుచుట ననుభవింపగల్గుచున్నాఁడో, యపుడే వానియందు గానవచ్చు బాహ్యలక్షణములనే సాధనము, నివృత్తిమార్గము నందురు. ఆలక్షణములే శాస్త్రమందు విధినిపేధరూపముగా వర్ణింపఁబడినది. వాస్తవముగాఁగర్మము సాధనము; జీవుఁడు సాధకుఁడు; ఆత్మస్వరూపానుభవమే సాధ్యము. ఆత్మభావము లేని సాధనము లెన్నియైనను బూర్ణఫలము సీయఁజాలవు. ఎంతదాక 'నేను' అను దాని కంటె, దేవత వేఱని యుపాసింపఁబడునో, యంతదాక వాస్తవముగా ఒక్క 'నేను' ఉపాసింపఁబడినపుడైనను, నేను దక్క నితరమేదియు నెచ్చటను లేదు గాన, అది విధిపూర్వక

మైన యనుష్ఠానము కాదు; గాన ముక్తిరూపమహాఫలము నీయజాలదు. సారాంశమేమనగా, ఆత్మభావరహితమైన సర్వ సాధనములును అజ్ఞానముతోఁగూడినవే. ఇదే యద్వైతసాధన బోధము. మహావాక్యార్థసాధనబోధము.

ఇపుడిచట రెండు మాటలు చెప్పవలసియున్నవి. ద్వితీయ భావములకంటె మించినాడు జరుగు ప్రధానప్రదమసంస్కారము ఉపనయనము. ఇందువాసింపఁదగిన బ్రహ్మవస్తువును గూర్చిన జ్ఞానము నిచ్చు ‘గాయత్రీ’ యను మంత్రమే యుపదేశింపఁబడును. “ఓమిత్యే కాక్షరం బ్రహ్మ” అని యెత్తుబడి నపుంసకలింగపదముతోఁ జేయఁబడినను, ఉపాసనమందు బ్రహ్మమును మాత్ర బుద్ధితోఁగొల్పుటై శ్రేయస్కరమని విధించుచు, మొదటి స్థూలోపాసనమందు “ముక్తావిద్రుమహేమనీలధవళచ్ఛాయై ర్ముఖై” రిత్యాది శ్లోకరూపధ్యానమందు బ్రహ్మమునకు స్త్రీ రూపకల్పనమునే చేసిరి. మఱియు సూక్ష్మోపాసనము (మంత్ర జపరూపము) నందు నామంత్రమును గాయత్రీమంత్రమనిరి. “గాయంతం త్రాయత ఇతి గాయత్రీ” = తన్ను గానము చేయు వానిని గాపాడునది యనియు, “గాయం త్రాయత ఇతి గాయత్రీ” గాయమును = ప్రాణమును గాపాడునది, అనగా దీర్ఘాయురారోగ్యముల నిచ్చునది యనియు నర్థము. దీర్ఘాయురారోగ్యవంతుఁడై సాధకపురుషుఁడు బహుకాలము బ్రహ్మము నుపాసించుటయుగర్మక్షయము చేసికొనుటయు నను లాభముల నొందఁగల్గును. త్రాణము భయమువలననే కదా. భయమన నేది? “అథ తస్య భయం భవతి” అను శ్రుతినిబట్టి పునరన్య భయమే భయము. ఆభయత్రాణము జ్ఞానమూలకము.

“జ్ఞానాదేవ ముక్తిః” జ్ఞానమునొసంగి, లేనూలముగా ముక్తి నిచ్చునది గాన గాయత్రి. “వేదమాతా తు గాయత్రి” యనుటచే, జ్ఞానమును బుట్టించునది యనియు; వేదమనగా బ్రహ్మము; దానిని దెలియజెప్పునది యనియు, “వేద స్తత్త్వం తపోబ్రహ్మ” యనుటచే, జపరూపతపస్సు సంగీకరించునది యనియు, అంగీకరించి జ్ఞానదానము చేసి ముక్తినిచ్చునది యనియు నర్థము. ఆ గాయత్రినామకసంధ్యాదేవికి వందనము చేయుచో, దేవీ = స్వయంప్రకాశశీల, క్రీడనశీల యనియు, వరదా = కోర్కుల నిచ్చునది, భర్తగా భాసింపబడు పరమాత్మ నిచ్చునది, (బ్రహ్మమును బొందించునది) శ్రేష్ఠమైన దానిని (ముక్తిని) ఇచ్చునది యనియు నర్థమిచ్చు చున్నది సార్థకపదములతోనే మనకు బోధించిరి. అంతేగాక “అక్షరం బ్రహ్మసమ్మతిమ్” = సాశనరహితయు, బ్రహ్మముతో అధిష్ఠాన అనుష్ఠాన అవస్థాన నామరూపములందు సమాన యనియు బ్రహ్మశక్తుల యభిన్నతనే బోధించిరి. ఇచట నపుంసకలింగము ఛాందసము.

మఱియునట్టి బ్రహ్మమాయను గాయత్రి నుపాసించు నపుడు వసిష్ఠ భారద్వాజాదులు చేసిన బోధ చూడుడు.

“న భిన్నాం ప్రతిపద్యేత గాయత్రీం బ్రహ్మణా సహ ।

అహం బ్రహ్మైత్యుపాసీత ఎధినా యేన కేనచిత్ ॥

గాయత్రి, సంధ్య యను (చక్కగా ధ్యానింపబడునది; భూభూణముల సంధియందు = అజ్ఞాచక్రమందు ధ్యానింపబడునది.) నామములనొప్పు బ్రహ్మశక్తిని బ్రహ్మముకంటె వేఱని తలచరాదు. అహం = నేను, బ్రహ్మైతి = బ్రహ్మమనే యని, ఉపాసీత = ఉపాసింపవలయును, అని శాసించుట బ్రహ్మ

మాయల కథేదమనియు, 'నేను' అనువాడు సత్యజ్ఞానానంద స్వరూపబ్రహ్మమునకును నేను కాడనియుఁజేసిన గట్టి తత్త్వబోధమే కదా. కావున నట్టి విస్వబోధమును సార్థకపదములతోఁ జేసిన మంత్ర స్వప్నతై న ఋషులు శ్రద్ధమపూజ్యులు గనుకనే ప్రత్యేకమంత్రోదాసనాదియందు బ్రహ్మ-విశ్వామిత్ర-నసిష్ఠ-వామదేవ-చారవామతైన వారినే తొలుతొల్ల శిరసా వహించుచు (శిరమున న్యసించుచుచు) గౌరవించుచున్నాము. ఈ దేవీసూక్తమందును అచ్చుచే ఋషికి; వంద్య. ఈయపన్యాసముచే అత్మభావసహితమైన నాధనమే శాస్త్రోక్తము, జ్ఞానసహితము, ఫలదము నని తేలును.

మఱియొక్క విశేషము చదువరు తెలుంగనిదికాదు. చిన్ననాడుపదేళింపబడిన యువ సూరహస్యమునకు జ్ఞాపికగా నుండుటే కాక, ఇతరులను సంబోధించుచువుడును "తత్త్వమసి" యను మహావాక్యార్థమును 'నేను, నేను' అని యెల్లపుడు ననుకొను 'నీవు' అను వాడవును అబ్రహ్మమవే కాని జీవమాత్రుఁడవై, కరచరణాదివిశిష్టమైన శరీరము నీవు కావు చుమా యని మాటిమాటికి నుద్బోధించుటకే పేరి ముందు శ్రీ, బ్రహ్మశ్రీ, రాజశ్రీ, మహారాజశ్రీ, శ్రీవేదమూర్తి యను గౌరవార్థకములను దగిల్చి పలుకు వ్రాయు చాచారము సనాతనము. లోకమందు వ్యవహారమునకై సీవిగ్రహమున కేసంజ్ఞ పెట్టినను "విగ్రహమందలి 'నీవు' జ్ఞానానందస్వరూపుఁడును, సర్వపరిపాలకుఁడనైన పరమాత్మయే సుచూ" అని తెలుపుటకే. తొల్లింటి జ్ఞానసంపన్నులు లోకానుగ్రహబుద్ధితోఁజేసిన కట్టుబాటు, తత్త్వబోధకైన మర్వరాని మేలు కదా.

పిలుపులందు నైతము జ్ఞానసంపత్తిని గాంచు భాగ్యము భారతులదే. “భాయాం రతాః భారతాః” తేజస్సు సందాసక్తి గలవారలు భారతులు. బ్రహ్మభర్తస్సు సుపాసించు నాసక్తి మనకే సుప్రసిద్ధమనియు, అట్టి సార్థకనామమున కట్టులమైన మనమే ధన్యులమని సంతసించి గర్వింపనా? ఆ భారతి మన ద్విజ జాతులనుండియుందొలగి మనమే కోల్పోతిమని దుఃఖించి క్రుంగనా? గాయత్రీమంత్రమందలి భర్తశ్శబ్దమునకర్థ మీతేజస్సే (బ్రహ్మ శక్తి.)

“భేతి భాసయతే లోకాన్ రేతి రంజయతే జనాన్ |

గత్యాగచ్ఛతేఽజస్రం భరగో భర్గ ఉచ్యతే |”

ఇట్టి తత్త్వబోధకసంబోధనము దేశాంతరులందు లేదని నేనన లేను. పాశ్చాత్యుల గౌరవసంబోధనము Sir = (A title of respect, used in addressing a man before using his name) సర్ అనునది శ్రీశబ్దవికారమే. ఆవంకెగ్రబాకి, యిప్పుడు పాశ్చాత్యులనబడుచున్న యార్యసంతతివారలయందు సుప్రసిద్ధముగా మును వ్యవహరింపబడుచున్న శ్రీశబ్దము తత్త్వ బోధక, మదికాలక్రమమున వారి నోళ్ల వికృతి నొందిన బహు సంస్కృతపదజాలముతోఁబాటు మాటిన పలుకుబడితో ‘సర్’ అయినది. ఈ రహస్యాధ్యము వారును వారి భాషాపాండితిని గడించియు వివేకింపని మనలో ననేకులును నెఱుంగకున్నబోయె గాక. పూజ్యతమవస్తువు బ్రహ్మము. సచ్చిదానందస్వరూపము. ఆలక్షణమును బోధించు పదము శ్రీ. తత్త్వబోధకము కనకనే నామాదిని వారును గౌరవార్థకమని చేర్చుచున్నారు. ఇప్పటికే చాల దూరము పోయితిమి. ఇడఁబకరణమునకు వత్తము.

మఱియు నాత్మానుసంధానముతోఁగూడిన యహోర విహారాదులై న కర్మనియమములు సైతము లౌకికములై నను, సాధనములనియే యన వచ్చును.

ఈ యాత్మయే నేను; నేను తల్లివి; నన్నెఱుంగుట — యనఁగాఁదల్లిని జేరి యాత్మసాక్షాత్కారము చేసికొనుటయను నిమిత్తము మాటలకును నర్థమొక్కటే.

దేవీసూక్తమందు ‘అహమ్’ అనుమాటచే నేయర్థము (ఏ తత్త్వము) తెల్పుబడినో, యదే చండీపాఠమునందు మహా మాయగా వర్ణింపబడినది. ఆ దేవీసూక్తమందు ‘ఆత్మ’ యన్నదే (నేను అన్నదే) చండీపాఠమునందు ‘తల్లి’.

ఇందువలనఁజండీస్తోత్రపాఠమును గేవల శాక్తసంప్రదాయపాఠ్యపుస్తకముగానే తలంచు వారికిమాట భయ విస్మయజనకముగానె తోచును. మహామాయ ముమ్మాఱు మూడు రూపములతో (మహాకాలీ, మహాలక్ష్మీ, మహాసరస్వతీ రూపములతో) నవతరించి చేసినది దేవశత్రుసంహారమే కావున నాచరిత్రములతో దేవిని స్తుతించు ఫలము శత్రు వినాశమే యనుచుఁడమ రాజకీయవ్యవహారములందు గెల్పును, శత్రుఁఁబ్బటన వశీకరణ మారణాదులను గాఁజేసి స్తోత్ర పాఠము చేయువారునుంగలరు. అట్టి వారి భ్రాంతిని దొలఁగించి “స్వర్గాపవర్గదా దేవీ” యను స్తుతివాక్యము సార్థకముగా జ్ఞానదానము చేసి ముక్తినిచ్చుట పాఠఫలము చుండీ” యని తెలుపుటకే, “కరుణాసాగర మహామాయాదేవి; యట్టి లౌకిక వాంఛాఫలము నిచ్చినను పరమపురుషార్థప్రదానమునకై కంకణము గట్టుకొన్న యభయహస్తచుండీ” యని చెప్పుటకే

చండిస్తోత్రపః తమునః ముందు, అనగా సాధనయుద్ధయత్నమునకు ముందు, ఉద్యోగపర్వమునబడు దేవీసూక్తము పేరి మాతృన్నేహమును, అర్గల యను పేరి మాత్రభిముఖగమనమును, కీలకమను పేరి యధికాకర్షణయమును, కవచమను పేరి మాత్రనుభూతిని విధిగాఁజేయక చండిపాఠము చేయుట వ్యర్థమని ఋషులు శాసించిరి. గాన లోకీకఫలప్రదమే యిది యను వారి భ్రాంతిని దొలఁచుటకే యంతగా వివరించి తత్త్వబోధకుఁ గడంగుట. అందు దేవీసూక్తము ముఖ్యతమము. జీవునకుఁ దెలిసియో తెలియకో, యేది యభిష్టవస్తువో, దాని ప్రకృత స్వరూపసంబంధమందు, ఏదో యొక విధమైన స్థూలజ్ఞానము అత్యంతావశ్యకము, కాకున్నచో సభీష్టమునొందు దారి, కడు నిడుపై పోవును, గాన శ్రీదేవీసూక్తపరమార్థము నెఱుంగకయే చండితత్త్వమందుఁబ్రవేశించుట నిషేధింపఁబడినది.

లోకమందు సాధకులనేకులు విఫలమనోరథులగుట చూచుచున్నారము. దాని కొక్కటే కారణము. ఉద్దేశ్యము (గుఱింపఁదగినది) లేక పోవుటయు, ఉపాసనవిధులను గుత్తముగాఁదెల్పిన మహర్షుల హృదయము నెఱుంగకయు శ్రమ పడుటే.

భగవత్స్వరూపము తెలియఁబడక — ఆత్మసాక్షాత్కారము నొందక, “ఆత్మా వా అరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః” అను నుపదేశమందుఁదొల్త ‘ద్రష్టవ్య’ పదముండుటను గమనింపక, సాధనమార్గమందు ముందంజ వేయుచు ననేకవిఘ్నములకు సాధకలోకము పాల్పడుట యంధు వింతమున్నది?

సరే, కానిండు; సాధకులారా! ఇప్పుడు మనము తోలు దొల్లదల్లి స్వరూపము నెట్టులో యెఱుంగుటకై దేవీసూక్తమును శీరణు జొత్తము.

కొన్నితంత్రములందు దేవీమాహాత్మ్యస్తోత్రమున కీ సూక్తము పూర్వాంగము గాను, గొన్నింట నుత్తరాంగము గాను గానవచ్చు నైచు; దేవీతత్త్వమును దేవీమాహాత్మ్య గ్రంథహృదయము నెఱింగికొని స్తోత్రజపమునకుఁగడంగుటయే శ్రేయస్కరమని తోచి, పూర్వాంగముగానే యెంచి వ్రాయుచున్నాను. అమ్మకరుణ యూత.

శ్రీ దేవీ సూక్తము

(పరమార్థవివరణము)

అహం రుద్రేభిరిత్యప్తర్చస్య సూక్తస్య అమృతా వాగ్మషిః;
బ్రహ్మరూపా మహాలక్ష్మ్యభిన్నా సైవ దేవతా; త్రిష్టు
ప్త్యందః; ద్వితీయాయా ఋతో జగతీ; దేవీమాహాత్మ్య
సంపుటికరణోత్తరాంగత్వేన (పూర్వాంగత్వేన వా)
జపే వినియోగః ॥

1. ౬౦ అహం రుద్రేభిరిత్యప్తర్చస్య సూక్తస్య అమృతా వాగ్మషిః;
విశ్వదేవైః | అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్యహమిం
దాగ్నీ అహమశ్వినోభా ॥

అధర్వశిరస్సునందు దేవీప్రతిపాదకమై చెప్పబడుటచే
దీనికి దేవీసూక్తమను పేర వ్యవహారము.

అమృతావదను ఋషి కూతురు “వాక్” అను పేరు
గలది, బ్రహ్మవిదుషి. కావున నామెయే ఋషిక (మంత్రద్రష్టి)
సచ్చిత్సూక్ష్మాత్మికయై, జగత్కారణయై, మహాలక్ష్మ్యభిన్నయైన
యామెయే దేవత. ఆబ్రహ్మముతోదాదాత్మ్యము ననుభ
వించుచున్నదై (సర్వజగద్రూపముతో సర్వాధిష్ఠానయైనది) నేనె
సర్వము నగుచున్నానని యాత్మస్తుతి చేయుచున్నది.

నేను, ఏకాదశరుద్రులతోను, ద్వాదశాదిత్యులతోను,
విశ్వదేవులతోను దాదాత్మ్యమునఁ (వారికంటెను వేఱు గాక)
జరించుచున్నాను. మిత్రావరుణుల నిర్వరను నేనె బ్రహ్మ

భూతనై ధరించుచున్నాను. ఇంద్రాగ్నులను నేనై ధరించుచున్నాను. అశ్వినీదేవతల నిరువురను నేనై ధరించుచున్నాను. నాయందే జగత్తంతయు ముత్తై శుభిష్టయందు మెడివలె నభ్యస్తమై కానవచ్చుచున్నది. అనగా మాయయే (బ్రహ్మ శక్తియే) జగదాకారముతో పవర్తించుచున్నదని భావము. అట్టి మాయ యాధారముగా నుండుటచేతనే, అసంగుడై నను బరమాత్మ పరివృత్తైకారణత్వము చెప్పబడుచున్నది.

వివరణము:— అహమ్ = నేను; సచ్చిదానందస్వరూపాత్మను నేనై. సాధారణముగా ‘నేను’ అనగానే దేశాత్మబుద్ధి విశిష్టమై, జననమరణధర్మము గలిగి సుఖదుఃఖములతోఁగూడి, సంవారజుష్టమైన జీవమాత్రుఁడనియే తోచును. అయిన నినుక ధిరముగా ‘నేను’ అను దాని స్వరూపానుసంధానము చేసి చూచుచో, మనము దాని మహాన్నతభావము నెఱుంగఁగలము.

సాధవపిశాసువులారా! రండు; ఇక మన యమ్మ చేయూతలో ముందునకుఁబోవుదము. చూడుడు; మనమెల్ల రము ‘నాదేహ’ ముచుచున్నాము. ఇది విచారించినచో, దేహము ‘నేను’ అను వానికేజెందిన వస్తువులలో నొకటి యనియు, ‘నేను’ దేహముకంటె వేఱనియుఁదోచును. నేను చూచుచున్నాను; ఇది నాదేహము; నాదేహము చిక్కినది; బలిసినది యనుచున్నాము. దేహము నేను గాను; దేహము నాది. ఇటులు మనము ‘నేను’ అనుదానిని దేహముకంటె వేఱని రూఢిగాఁదెలియఁగలుగుచున్నారము. ఈవరుసనె ముందు

నకుఁబోయినచో 'నా ప్రాణము, నా మనస్సు, నా విజ్ఞానము, నా యానందము' అనియెకదా పలుకుచున్నాము. మనమది యెఱుంగకే యనుచున్నారమా? కాదు, అటు కాదు; తెలిసియుఁ దెలిసికొనలేకయే యీభావము. ఎంత పరిహాసాస్పదము! తెలిసికొననంతకుఁదెలియనే తెలియదు. ఇప్పుడు తెలిసికొనఁగూర్చుందుమేని నిజమెఱుంగఁగలము.

ఈ 'నేను' దేహముకంటెను, ప్రాణముకంటెను, మనస్సుకంటెను, విజ్ఞానముకంటెను, ఆనందముకంటెను వేఱురూపముగా ననుసంధానింపఁబడుచున్నది. అనఁగాఁబంచకోశములకంటెను లోపలబ్రక్కాళించు వస్తువుకంటె వేఱు కాదు. తాను నివసించు నింట నెవఁడును 'ఇల్లు నేను' అనుకొన లేఁజో, యిట్లే 'నేను' దేహమును, నేను మనస్సును, నేను ప్రాణమును' మున్నగు నిట్టి ప్రతీతి నేనాఁడు నెవ్వఁడును బాంధవ్యము. ఆయిల్లు కూలిపోయినపుడు నేను దుఃఖితుఁడను; ఇల్లు బాగున్నపుడు నేను సుఖయునై యెటులున్నానో, సరిగా నటులే, దేహమనఁప్రాణాదులతోడ 'నేను' అనుదానికి సుఖదుఃఖ మాత్రసంబంధమున్నది. దేహాదుల సుఖదుఃఖములయందు, ఈ 'నేను' కేవలసుఖదుఃఖముల యనుభవమును మాత్రమే చేయుచున్నది. ఎందుకుఁజేయుచున్నదో మునుముందు చెప్పఁబడును. వాస్తవముచే 'నేను' సుఖదుఃఖరహితుఁడై దేహాదిశూన్యఁడైన యొకఁడు.

ఈవిధముగా మనము దేని యాధార్థ్యమును వెదకుచున్నామో దాని జాడ దొరికినది. ఇతమనము దాని స్వరూపమును దెలియఁబ్రయత్నింతము. ఇంతదాక విచారబుద్ధి

సహాయముతో ముందడుగు వేసితిమి. ఇప్పుడు శాస్త్రయుక్తల సహాయమును గైకొందము. ఏమన, ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము కావలయునన్నచో, వాని కృపను మించిన యపాయము మఱి లేదు. “తస్మాచ్ఛాస్త్రం సమాణం తే కార్యకార్యవినిశ్చయే” యని గీతాగురుడు సంగీతించినదే. మన త్సుద్రబుద్ధివలన నెంత భారణ కాఁదగుచున్నదో, యంతఁదెలియఁబ్రయత్నించుటందు హాని యేమున్నది?

సరే; దేహదులకంటెను పేటయిన ‘నేను’ అను దాని సంధానము పొందఁబడినది. ఇతఁ దాని స్వరూపముందెలియనో తెలియఁజెప్పనో పూనినచో నాక నిశ్చయమునకు రావలయును.

అచింత్యము, అవ్యక్తము, సర్వేంద్రియాగమ్యము నైనదే సత్యముకటి యున్నది. విచారించిన నా ‘నేనె’ వఱో పట్టువడదు. మాటలచే నిట్టిదని చెప్పఁచుగాదు. అయినను దానిం దెలిసికొనుగలము. ఏలన నది సత్యము, సత్యమనెడి యే ‘నేను’ కలదో దానిని మనము సర్వదా యచభవించుచునే యున్నారము, గాని తెలియ లేకున్నాము. బాగు! ఈనేననుదానికే, సత్యము ఆత్మ యని పేళ్లు పెట్టుచున్నాము.

శాస్త్ర మేమనుచున్నది? ఈ యాత్మస్వరూపము ఆనందమనుచున్నది. ఆనందవస్తువును విడదీసినచో మనమేమి కనుగొందుము? అదె సత్యజ్ఞానానందములని. (అదె సత్ — చిత్ — ఆనందము అని). సత్ = ఒక యునికి; చిత్ — ఈయునికియే చైతన్యమనుము. ఆసత్తయే యీవిధముగా (చైతన్యమయముగా) బ్రతీతమగుచున్నది. అది కేవలసత్త కాదు. అది చిన్మయము; అనగా జ్ఞానమయము. మఱి యీజ్ఞానమయ

సత్తయే ఆనందమయము, నిరవచ్ఛిన్నము. ఇంకను సరళమైన భావముతో వాచించితము.

నేనున్నాను, నేను దెలిసికొనుచున్నాను. ఏమని? నేనున్నాను అనియు, నేనన్నదే నాకన్నిటికంటెను బ్రయతమవస్తువనియుగాదా. ఇందుచేత అదే, ఆ నేనన్నదే ఆనందమయము. ఈసచ్చిదానందస్వరూపాత్మయే 'నేను'. ఈ నేనె సత్యము = త్రికాలాబాధ్యము; మున్నుండెను, ఇపుడున్నది, ముందుండును. మున్ను నా బాల్యమందని, ఇపుడు నాయౌవనమందని, ముందు నావార్ధకమందని మనము చెప్పికొనుచుండుటచే ద్రికాలాబాధ్యమని గదా యర్థము. అదే సత్యము, అనగా నిత్యము. ఇదిగో యీసత్యలాభమే జీవుని యుద్దేశ్యము (లక్ష్యము). ఇంకను దీని సచ్చిదానందస్వరూపమును వివరించుకొందము. మెలకువతో నున్నపుడు, అనగా స్థూలేంద్రియసంబంధమున్నపుడు (ఇదే జాగ్రదవస్థ) నేను చూచితిని (కంటితో), నేను వింటిని (చెవితో), నేను రుచి చూచితిని (నాలుకతో) నిటులు తాండ్రియములతోగూడి యాడుకొనుచున్న యవస్థకు సర్వమునకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు. స్వప్నమందయిన దానికిని (సూక్ష్మేంద్రియసంబంధముతోడి తన యవస్థకును) అనగాదాను గలగన్న దానికిని మేలుకొనగానే యటులే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు. గాఢనిద్రయందు (సుషుప్తియందు) నేనేమియు నెఱుంగననియుదన యజ్ఞానావస్థకును (ఇంద్రియవిషయసంబంధమింతయు లేని యవస్థ) మేలుకొనగానే సాక్ష్యమిచ్చుటే గాక, అపుడు హాయిగా (ఆనందముగా) నిదురించితి ననియుజెప్పుచుండుటచేదన స్వరూపమానందమనియుజెప్పుచున్నాడు. ఈతీరుగా మూడవస్థలయందును దాను తెలివియే

యై సాత్వ్యమిచ్ఛుచున్నాడు; కనుక సత్యము జ్ఞానము ఆనందమును దన రూపములని చెప్పికొనుచునే యుండియుండెలయ లేకున్నాడు, అన్ని యవస్థలయందునుండుటచే సత్; ఉండుటెల్ల జ్ఞానస్వరూపముతో నాక్షియై కావున చిత్; వైషయికముల నెఱుంగుమిని, స్వస్వరూపమైన హాయి (ఆనందము) యందుండుటచే ఆనందమునునై — యశగా (సచ్చిదానందములు) తన రూపమని చెప్పికొనుటేకాదా?

కావున 'నేను'న్నదే సత్యము. ఈసత్యలాభమే జీవమాత్రుని యుద్దేశ్యము. సబబేమనగా, ఆ 'నేను' అను దానికి బుట్టుట, చచ్చుట, కీడు, మేలు, నగవు, వగవు మున్నగునవి యేవియు లేవు. పూర్ణానందస్వరూపము.

ఐనను, లోకకానందమును నీయానందమును సరిగానొక్కటి కావుచుండే; లోకమందట్టివస్తువు లభించినంతనే జనుడు సుఖించు (ఆనందించు) చున్నాడు. దానికి వై పరీత్యమైనపుడు దుఃఖించుచున్నాడు. మఱి, యీ నేనన్నదియో అభీష్టము, అనభీష్టము, పొందుట, పొందకుండుట మున్నగునవేషియు లేని నిరతానందమయక్షేత్రము. పెక్కేల? దానికి దేహము, మనస్సు, ప్రాణము, ఇంద్రియములు, ధర్మము, అధర్మము, సుఖము, దుఃఖము, జగత్తు మున్నగు భావము లేవియు లేవు. అది సర్వ భావవిముక్తమయిన సచ్చిదానందస్వరూపాత్మ. అదే నేను. అదే సత్యము. దాని యందు నిత్యయుక్తుడై యుండి సుఖానుభూతి నొందుటే బ్రాహ్మీస్థితి. మొత్తమున, సర్వదా యీ 'నేను' అను వస్తువును ధరించి యుంచుటే (నిరంతరధ్యానబలముచే

దానినిదక్క నన్యమును దలంపకుండుటే) మనుష్యుని మనుష్య త్వము. 'నేను' అననేమో తెలియని వాడే ఒకటవు (జన్మపాశ బద్ధుడు) అని శాస్త్రకారుల మాట. ఈ 'నేనె' సాధకుల యిష్టదైవము. కాలీ, కృష్ణ, శివ, చండీ, దుర్గా, త్రిపుర, అల్లాహ్ మున్నగునవి దీని పర్యాయపదములే.

ఏసాధకుడైతగాడన యిష్టదైవమునకుఁజేరువగా మెలఁ గునో, యంత యున్నతని సుగమును బొందును. ఏమన, సుఖమే (ఆనందమే) వాని స్వరూపమని చెప్పితిని గదా. మును ముం దీత త్వమే విరివిగాఁబలుతావుల నాలోచించుకొందము.

మా టి మా టి కి సీయాత్మతత్త్వవిమర్శనముచేతనే చక్కగా నెఱింగికొని, యపుడే చండీతత్త్వమందుఁబ్రవేశింప వలయును.

అమృతముపి కూతురు 'వాక్కు' ఎపుడీసత్యమందు (నేనునందు) అవస్థిత యైనదో, అపుడామె యేమి చెప్పినదో, అదే దేవీసూక్తము. (దేవిని గూర్చి చక్కగా నిస్సందేహముగాఁజెప్పిన గ్రంథము.)

ఆమె యేమి చెప్పినది? "నేను, ఏకాదశరుద్రులు, అష్ట వసువులు అను వాని రూపమునఁబ్రకాశించుచున్నాను." ఏకాదశరుద్రులు:— రోదయతి సర్వమంతకాలే, ఇతి రుద్రః. వేదభాష్యకారులు సాయనాచార్యులు 'అంతకాలమందన్నిటి నేడిపించువాడు రుద్రుడు' అని నిర్వచించిరి.

చక్షుఃకర్ణాదిపంచజ్ఞానేంద్రియములును, వాక్పాణిపాదాది పంచకర్మేంద్రియములును, మనస్సు నను సేవదునొకండును ఏకాదశరుద్రులు. ఇవే జీవుని జననమరణరూపబంధమునకు హేతు

పులు; కనుకనే యేడ్పించుటకుఁగల్గెను. మనము దేని నింద్రియముల దారిని నదా ఖండఖండచైతన్యసత్తనుగా ననుభవించుచున్నారమో, అది సచ్చిదానందస్వరూపమైన “నేను” — అత్మను. ఇతరమేదియును గాదు. నేనెంద్రియముల దారిని తుద్రతుద్రజ్ఞానరూపమునఁ బ్రకాశించుచున్నాను. నేను ఏదయియున్నానో దానినే మనము ఇంద్రియములు మనస్సు అనువాని ద్వారా యెఱుంగుచున్నాము. ఎపుడేంద్రియములును మనస్సును నిదురించునో, అపుడు మఱి యాత్మసత్త ననుభవింప లేకున్నాము. అందుచేతనే, ఇంద్రియముల నాయమున మనమేషయమును గ్రహించుచున్నామో, అటులే మనముచే నేదేది విచారించుచున్నామో యది యంతయు సత్యస్వరూపాత్మయే. సాధకులారా! ఈవేదవాక్కులను హృదయమునఁబదిలము చేసికొనుడు.

అష్టవసువులు:— వసువులు దేవభేదము (గణముగాఁ గూడి యుండువారు). ధనములు విశ్వర్యములు అణిమాదులు అనువాని రూపమున ఆసత్వమే ప్రకాశించుచున్నది. భగవంతుని వసువు శుద్ధసత్త్వగుణముగాఁజెప్పఁబడును గాన విశుద్ధసత్త్వగుణోదయమైనపుడు సాధకునందు గగుర్పాటు, కన్నీరు, వణకు, చెమ్మట మున్నగు నెనిమిది బహిర్లక్షణములు ప్రకటమగును; అవే అష్టవసువులు. అవే అష్టైశ్వర్యములు. ఈయష్టవసురూపముగా సైతము ‘నేను’ అనెడి యాసత్యమే, సత్యస్వరూపాత్మయే ప్రకాశించును.

ఆదిత్యులు — విశ్వదేవులు:— నేనె ద్వాదశాదిత్యవిశ్వదేవబృందరూపముగా వెలయుచున్నాను. ఆదిత్యులు అదితీయం

దుఃఖుట్టినవారు అదితి నాశనరహిత - మూలప్రకృతి - త్రిగుణాత్మిక (సత్త్వరజస్తమోమయి). బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము, మనస్సు అను నీ యంతఃకరణచతుష్టయము ప్రకృతి వల్లనే కలిగినది. నాలుగంతఃకరణము, మూడు గుణముల సంయోగముచే న్యూనాధికతానుసారముగా బండ్లెండు భేదములుగలవి యగును. సత్త్వగుణాత్మకబుద్ధి, రజోగుణాత్మకబుద్ధి, తమోగుణాత్మకబుద్ధి; యిటులే మనశ్చిత్తాహంకారములను గుణించి చూడఁగా బండ్లెండగును. ఇవే ద్వాదశాదిత్యులను పేర వెలయును. వీని రూపముగా నేను (సత్యస్వరూపాత్మ) ప్రకాశించుచున్నాను.

ఒకసారి మనసును రుద్రుఁడనియు, మఱొకసారి యాదిత్యుఁడు ననుటయందుఁదప్పలేదు. మనస్సుయొక్క యంశజ్ఞానమే కర్మేంద్రియాభిముఖమై (ఇంద్రియ కేంద్రమై) దుఃఖదాయకమగును. అపుడు రుద్రుఁడు. మఱి యే యంశజ్ఞానము బుద్ధికి (మహత్త్వత్వమునకు) అభిముఖమై (జ్ఞానేంద్రియాభిముఖమై) నుఖదాయకమగునో అది యపుడు ఆదిత్యుఁడు. అనఁగా మనసుయొక్క యాయత్యమందుఁజై తన్మతప్రకాశమధికమని భావము.

విశ్వదేవులు:— ఏ చైతన్యము ఈ విశ్వరూపమందు విరాజమానమగుచున్నదో అదే విశ్వదేవుఁడు. అనేకనామరూపవ్యవహారములు గలదయి విశ్వరూపముగా నేచైతన్యసత్త వెలయుచున్నదో దాని పేరే విశ్వదేవుఁడు. ఇది యనేకనామరూపవిశిష్టమై ప్రకాశించుటచేతనే విశ్వదేవగణమయ్యెను. ఆ చైతన్యాంశ మనఁఖ్యభేదములతోఁదోచుట కిదియే కారణమై విశ్వదేవులనేకులయిరి. ఈ విశ్వదేవమూర్తులయందును నేను

(ఆత్మయే)నిత్యము ప్రకాశించుచుండును. ఇందువల్లనే మనకేది జగద్రూపముగాఁ బ్రతీతమగుచున్నదో, యది 'సత్యమే'. 'యదిదం కించ, తత్సత్యమ్' తై॥ శ్రుతి॥ అనఁగా మనకేది బ్రహ్మక్షిము (ఇంద్రియములచేఁ దెలియఁబడుచున్నదో) అగు చున్నదో, అది యంతయు 'సత్యమే'.

నాథకలారా! ఈ కానవచ్చు విశ్వజగత్తంతయు 'సత్యము' (సేను)యొక్క ప్రకాశమే యనుట మర్వకుఁడు. ఈ ప్రపంచ మంతయు 'నేను'యొక్క వ్యక్తరూపమే ఈ తత్త్వమంతయు దేవీమాహాత్మ్యమందు విశేషము కాఁగలదు.

మిత్రవరుణులు:— మిత్రపదము సూర్యనామములలో నొకటి. ద్వాదశాదిత్యులలో నిది ప్రథమము, ప్రధానము. అంతః కరణము యొక్క సత్త్వగుణప్రకాశమునకే మిత్రుఁడని పేరు. సారమైన మాట యేమనఁగా, ధర్మమే మిత్రుఁడు; ధర్మమే యధార్థబంధువు; ఏమన మరచించిన వెంటనే తోడనే వచ్చుచు నానందమును గలిగించునది ధర్మమను మిత్రుఁడే.

వరుణుఁడు జలాధిదేవత. జీవుని సంసారసాగరమునందనంత కాలము ముంచువాఁడు. ఇచ్చోట సధర్మమే వరుణశబ్దము నర్థము. 'వృణోతి పాశై రితి వరుణః' సంసారమనెడి త్రాళ్ల చేఁ గట్టువాఁడు. కనుకనే వరుణునకు 'పాశీ'యని పేరు. పాశములు గలవాఁడు పాశి. సంసారబంధన యోగ్యపాశము అధర్మము; కావుననే 'మిత్రావరుణౌ ధర్మాధర్మౌ' అని శ్రుతియు నుడువు చున్నది. ఈ రెండును 'నేను'అనుదాని రూపమే.

ఇంద్రాగ్నులు:— సుఖదుఃఖములు; ఇంద్రుఁడు ఐశ్వర్యశాలి, సుఖస్వరూపుఁడు; అగ్ని తనదాహజనకత్వముచే దుఃఖ

స్వరూపము. కావున నింద్రాగ్నిపదములకు సుఖదుఃఖములని యర్థము.

ఇట్లులే, అశ్వినులుప్రాణాపానములు. “అశ్వినౌ ప్రాణాపానౌ” శబ్దకల్పద్రుమము. ‘అశూ వ్యాప్తే’ గమనస్వభావము గలవారు. వాయురూపములు, గానబ్రాణాపాన వాయువులను అశ్వినీకుమారులందురు.

మిత్రావరుణులు — ఇంద్రాగ్నులు — అన్నట్టులే అశ్వినులు ఉభయాత్మకదేవతలు గాన ద్వంద్వము. స్థూలజగత్తునందీదేవతలు ధర్మాధర్మములు, మఱి వానివలనగల్గు సుఖదుఃఖములు; వాని భోగస్థానము అపానసహితప్రాణము. వీని రూపముతో ‘సేవ’ = విశుద్ధచైతన్యమయాత్మయే వెలయుచున్నది. ప్రాణమనగానే జడవాయుమాత్రమే కాదు. అనుభూతిస్థానము. అపానసహచారిత్వమే కారణముగాఁ బ్రాణమునకు భోగసిద్ధి. ఉభౌ బిభర్మి = రెండింటిని ధరించుచున్నాను. అనగా ఆత్మగాక వేఱుగా మఱి యొకటి లేదు గాన, నదె యీ రూపముతోఁబ్రకాశమానమగుచున్నది. ఈ విశిష్టభావములతోఁబ్రకాశించుచున్నను దన విశుద్ధాఖండచైతన్యసత్తకు బిందుమాత్రమైనను గొఱత లేదు.

ఆత్మ యొక్కలే జగత్తునకు నిమిత్తకారణమును ఉపాదానకారణమును నైనది. పుష్కరి కుండవంటిది కాదు. కుండకుఁ గుమ్మరి నిమిత్తకారణమును, మన్న సారె మున్నగునవి యుపాదానకారణమును నగుచున్నవి. జగత్కారణవిషయమున నిటులు కాదని యెఱుఁగునది. ఏలన, “సోఽకామయత| బహుస్యాం ప్రజాయేయ|” అను శ్రుతిచే, ఆత్మయే నిమిత్తకారణము; “ఆత్మన

ఆకాశః సంభూతః | ఆకాశాద్వాయుః | వాయోరగ్నిః | అగ్నేర్నీరావః | అద్భ్యుః పృథివీః” ఇత్యాదిశ్రుతిచే ఆత్మయే ఉపాదానకారణమునగుచున్నది. తన రూపములే యైన పంచభూతములు ఉపాదానకారణమగుటచేత, ఉభయకారణత్వము ఆత్మదే. ఇందుచేత ‘నేను’ ఒక్కటే యైనను అనేక భావములతో వెలయుచున్నది. అనేకభావములను భరించు కర్తయై యున్నది. కనుకనే వాక్యమందు ‘విభర్తి’ యని ప్రయోగము.

ఇక్కడ మహాకృమాట. రుద్ర, వసు, ఆదిత్య — మున్నగు పదములకిట్టి వ్యాఖ్య చూచి ‘ఇది మాకు సచ్చలేదు. ఈ నామములకు దేవమూర్తులున్నవా?’ యందు రేమో! వినఁడు. రుద్రాదిశబ్దములు, ఎట్టి విశిష్టమైన తత్వమును బ్రకాశింపజేయునో, యట్టి విశేషభావమునొందిన చైతన్యాంశముల నామములే దేవతలై, యవి యంతటను విరాజిల్లుచున్నవి.

భక్తుల కాతరప్రార్థనములకు లోగి కృపాపూర్వకవిశిష్టమూర్తులతో ఆ సత్యవస్తువే ప్రకాశించును. కావుననే పురాణములందు దేవమూర్తుల వర్ణనము విపులముగాఁ గానఁబడును. దేవతాతత్త్వద్వితీయఖండమందది విపులముగాఁగానవచ్చును.

2. అహం సోమమాహనసం విభర్మ్యహం త్వష్టారముత పూషణం భగమ్ | అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే యజమానాయ సుస్వతే ||

యాగాదులయందు అభిషేత్యమైన (దంచినడబోయఁ దగిన) సోమరసమును నేనె భరించుచున్నాను. త్వష్టను, పూషుని, భగుని నేనె భరించుచున్నాను. హవిష్తోమములు చేసి దేవతలకు హవిస్సుల నందించు సోమయాగ మొనర్చు సోమ

యాజులకు, యాగఫలమనెడి ధనమును నేనె యిచ్చుచున్నాను. (దీనిచే బ్రహ్మమునకు ఫలదాత్తృపపత్తి) నేనె శత్రుహంతయైన సోముని, త్వష్టను, పూషుని, భగుని ధరించుచున్నాను. దేవతల నుద్దేశించి ప్రచురహవిర్యైక్తముగా సోమయాగాదులను జేయు యజమానుల యజ్ఞఫలమును నేనె ధరింతును.

వి॥ అహనస్ = శత్రుహంత యని యర్థము. సోమ మనగా సోమయాగము. దుర్జయులైన కామక్రోధాదిశత్రువులను గెలుచుటకై సోమయాగాదులు చేయబడును.

పక్షాంతరమున — సోముడనఁజుందుడు. ఆ తఁడు మనస్సునకధిపతి. ఎపుడు మనస్సు కామక్రోధాదివృత్తులనెడి శత్రువులకు వశము గాక పోవునో, యపుడు వానిని గెల్చునది (చంపునది) యగును, గాన సోముడనఁబడును.

త్వష్టా = విశ్వకర్మ; అనగా నీవిశ్వముయొక్క ఘటనము చేయువాడు. ప్రపంచమును నిర్మించు పని చేయువాడు. అనగా నేచైతన్యము మూలముగా నీవిశ్వఘటనము బహు ప్రకారనామరూపములతో వ్యాకృతమగుచున్నదో, అదియే త్వష్ట.

పూషా = సూర్యుడు, పుష్టిరూపచైతన్యము. ఏచైతన్యము దేహమును మనస్సును బోషించునదిగా నున్నదో, యాచైతన్యమునకే 'పూషా' యని పేరు.

భగ = షడ్విధైశ్వర్యము; అనగా నీశ్వరత్వము. అన్ని విధముల యభ్యుదయమును, అమోఘసంకల్పమును (కోర్కీమొక్కపోకుండుట) రూపముగా నేచైతన్యము వెలయుచున్ననో, యదే భగశబ్దవాచ్యము.

వీరిని — అనగా, శక్రహంసకారి సోముడు, విశ్వగురు నకారి త్విష్ట, పోషణశక్తిరూపుడు పూషుడు, పక్ష్యైశ్వర్య మయుడు భగూడు, ననునీదేవతలను 'నేనె' భరించుచున్నాను. అనగా, సచ్చిదానందస్వరూపాత్మనైన 'నేనె' యీ స్వరూప ములతో వెలయుచున్నాను.

'అహం దధామి ద్రవిణం' — ద్రవిణమును (ధన మును) నేనె భరించుచున్నాను. కేవలసోమయాగాదికర్మకాండ రూపముగా భరించుట కాదు. కర్మకాండమునలని ధనము (ఇష్టద్రవ్యము) ఏదో, అదియు నాచేతనే భరింపబడుచున్నది. శాస్త్రోక్తమైన కర్మకాండము యథావిధిగా ననుష్ఠింపబడి నపుడు, దానివలన నొక యపూర్వమైన (శుభంకరమైన) యదృష్టఫలము గలుగును. సమయము వచ్చునపుడు ఆయదృ ష్టమే యథోక్తఫలమును గలిగించును. ఈయపూర్వతకే ద్రవిణ మని పేరు. అదే కర్మఫలమనెడి ధనము. దానిని నేనె భరింతును. అనగా కర్మఫలప్రదాత్రిని 'నేను'.

'హవిష్మతే సుప్రావ్యే యజమానాయ సుస్వతే' యజ మానులు (యాగములు చేయువారు — కర్మకాండము నను ష్ఠించు వారు) దేవతల సుద్దేశించి బహుహవిస్సులతో సోమ యాగాదులను జేయుదురు. ఆయాగాదుల నగు ద్రవిణ మును గాలాంతరమున భావిఫలముగా యజమానుల కిచ్చు నిమిత్తము 'నేనె' భరించి యుంతును.

ఈయాగము అంతరమైనను ఫలప్రదాత్మత్వము చిచ్ఛక్తి స్వరూపమైన యా 'నేను' దే. అదే భగవత్పూజ్యపాదులు శ్రీశంకరులు తమ సాందర్యలహరిలో, కిరి వ శ్లోకమందు

“శివాగ్నో జహ్వంతః సురభిఃపుత్రధారావలతిశ్చైః” అని ప్రతిపాదించిరి. ఇచట శివాగ్ని బైందవస్థానమైన త్రికోణము. సురభిఃపుత్రధారలతో వేల్చుటచగా, సర్వవాసనలను దొలగించుకొని “శివోఽహమనఃశి భువోవాక్యార్థభోధముతో నిల్చుట. దీని ద్రవిణము (ఫలము) పరమానందము. అంతర్యాగ ఫలము.

ఒక్కచైతన్యస్వరూపాత్మయైన ‘నేనె’ సర్వకర్మరూపముగాను, కర్మోపయోగివస్తురూపముగాను, కర్మసంస్కారరూపముగాను, కర్మఫలరూపముగాను వెలయుచున్నాను; అని యిమ్మంత్రార్థము.

శి. అహం రాష్ట్రీ సంగమశీ వసూనాం చిత్తుషీ ప్రథమాయజ్ఞయానాం తా మా దేవా వ్యదధుః పురుత్రా భూరి స్థాత్రాం భూర్యావేశయంతీమ్ ||

నేనె జగదీశ్వరినై యుపాసకుల యభీష్టములిత్తును; సాక్షాత్కరించుకొనఁదగిన పరబ్రహ్మమను నేనయై సాక్షాత్కరించుచున్నాను. కావుననే పూజార్హులలో మొదటిదానను. ఇటులు గుణవిశిష్టనై ప్రపంచస్వరూపముతోనుండి, భూతజాతములందు జీవభావముతోఁబ్రవేశించి యున్న నన్ను దేశించియే దేవతలు బహుదేశములందుఁబూజింపఁబడుచున్నారు. (ఇటులు విశ్వరూపముతో నుండుటవలన వారు చేయుచున్నదెల్ల నన్ను దేశించియే యని భావము.

వి. నేనె యీ బ్రహ్మాండమున కేకాధీశ్వరిని. నేను తాకితపారతాకితధనముల నీయఁగలదానను. ‘నేనె’ బ్రహ్మసాక్షాత్కారరూపజ్ఞానమనై యున్నాను. ఈజ్ఞానమే సర్వవిధములైన

యుపాసనములకును బునాది. నేనె ప్రపంచరూపముగా ననేక భావములతో (వికారములతో) నున్నాను. అటులే యనంత జీవభావముతో భూతహితములందుఁజొచ్చి యున్నాను. దేవతలు నన్నె యారీలి ననేకభావములతో నుపాసించుదురు.

ఈమంత్రముందు 'అహమ్' పదము స్త్రీలింగముగాఁ జెప్పఁబడినది. అహమ్ అలింగము. అన్ని లింగములందును దానికి వ్యవహారము గలదు. ఆత్మవస్తువు పురుషుఁడుగాదు, స్త్రీయుం గాదు. ఈమంత్రముందు స్త్రీలింగార్థమునఁబ్రయోగము (రాష్ట్రీ), సంగమసీ, చికిత్ససీ, ప్రథమా) చూచి, యిటులే యితరమంత్రములందును శక్తిరూపముగానే పై తన్యవికాసముఁ జూచినచోఁదెలియ వచ్చునది యేమనఁగాఁబ్రాచీనాచార్యులెల్లరు నీవేదమంత్రములు దేవీపరములనియే యీగ్రంథమునకు దేవీసూక్తమని పేరుపెట్టెడి.

'అహమ్' అవ్యక్తము అనిర్దేశ్యము నని మున్నే చెప్పి తిని. వాక్యములలోనికి రాఁగానే, యది శక్తిరూపముగా వెలయింపఁబడినది. రాముఁడు, కృష్ణుఁడు, శివుఁడు మున్నగు పులింగపదములే ప్రయోగింపుఁడు; దుర్గా, కాలీ, రాధా, త్రిపుర సుందరీ మున్నగు స్త్రీలింగశబ్దములే ప్రయోగింపుఁడు; లేదా, బ్రహ్మము మున్నగు క్లిబలింగశబ్దములే ప్రయోగింపుఁడు; అందు వచ్చి పోవునదేమియు లేదు. అపుడేది స్థిరమైనదో, ఎంత దాఁక మనోబుద్ధీంద్రియధ్యానధారణద్వారా ప్రకాశితమగునో, యది యంతదాఁక శక్తిరూపముగానే ప్రత్యక్షీభూతమగును. ఉండనిండు. ఇఁక మనము మంత్రార్థము నెఱుంగఁబ్రయత్నింతము.

రాష్ట్ర = ప్రపంచరూపముగా వెలయు ననంతబ్రహ్మాం
డముల సృష్టిస్థితిప్రలయతిరోధానానుగ్రహములనెడి యయిదు
కృత్యములను జేయజాలినది ఒక్కమాట, జగదీశ్వరి.

వసు = ధనము. గోవులు, బంగారు, వెండి, యిండ్లు,
భూములు, పుత్త్రులు మున్నగు శాశ్వతధనమును, జ్ఞానవిద్యాధర్మ
సేత్యాదులైన యతాశీకధనమును, ముఖ్యముగా నిచ్చునది,
కాగా “సంగమనీ” సర్వప్రకారధనదాయని ఆ ‘నేను’ అన్నదే.

ఇంతకు మున్ను ధనరూపముతో నేనె వెలయుదునని
చెప్పినది; ఇప్పుడు, ఆధనమును బొందించు దాన నేనె యన్నది.

చికిత్సుషీ యనగా బ్రహ్మజ్ఞానము. ఏజ్ఞానము వలన
నేనె ‘నేను’ అను దాని జ్ఞానమును గలిగించుచున్నదో ఆజ్ఞాన
స్వరూపము ‘నేను’ తల్లిని.

ప్రథమా యజ్ఞయానామ్ — ఈజ్ఞానమే యజ్ఞాంగ
సమూహమునందు మొదటిది. నేను అను దానిస్వరూపము
నెటులో శ్రమపడి యెఱింగికొని, యజ్ఞాద్యుపాసనమందుఁ
బ్రవర్తింతురు. అటు కానిచో నాకర్మములు విధిరహితములే
యగును. గానఁజికిత్సుషీయే ఉపాసనములకెల్ల ‘ఆది’. దీనిచే
మనకు దెలియునది యేమి? ఉపాసనము. ఉపాసనఫలము
ఉపాసనమానకు మూలమైన జ్ఞానముగా సైతము ఒక్క నేననెడి
పైతన్యసత్తయే ప్రకాశించుచున్నదని కదా.

భూరి స్థాత్రా = అనేకభావములతో (రూపములతో)
నుండునది.

భూరి ఆవేశయంతీ = అనగా ననేకభావములయందుఁ
జొచ్చి యుండునది.

అనంతభావములతో నున్నదానను 'నేను'. అనేక భావములందు నిత్యముబ్రవేశించి యున్నది 'నేను'. అట్టి నన్ను దేవతలు తల్లి యనిరి. ఇటులు 'నేను' (అత్మ) అను దానిని దేవతలు భజించుచున్నారు.

ఉన్నతజ్ఞానవిర్యసంపన్నసంతానము దేవతాగణము. అది యీ యనంతవైచిత్ర్యముతో నిండిన జీవదగద్రూపముగాఁ బ్రకాశించుచున్న 'నేను' అను దానినే యనేకవిధములుగా నుపాసించుచున్నది. అనగా గానఁబడుచున్నదంతయు, నందున్నదంతయు 'నేను'. అదే సత్యము, అత్మ. ఇట్టి జ్ఞానముతోనే మీరు సరళశశివులవలె నన్నే యాత్మ యని, తల్లి యని గొంతెత్తి పిలువుడు. ఇదే దేవతాలక్షణము.

4. మయా సోఽన్నమత్తి యో విపశ్యతి యఃప్రాణితి య ఈం శ్రుణోత్యుక్తమ్ | అమతవో మాం త ఉపక్తి యంతి శ్రుధి శ్రుత శ్రద్ధివం తే వదామి ||

అన్నము తినువాఁడు భోక్తృశక్తిరూపనైన నాచేతనే తినఁగల్గుచున్నాఁడు. చూచువాఁడు చూచుశక్తినైన నాచేతనే చూడఁగల్గుచున్నాఁడు. వినువాఁడు వినుశక్తినైన నాచేతనే వినుఁగల్గుచున్నాఁడు. ఊపిరి తీయుట విడుచుట యను పని చేయువాఁడు ప్రాణశక్తినైన నాచేతనే యవి చేయఁగల్గుచున్నాఁడు. ఇటులన్నింటను శక్తిరూపమున నున్న దానినిగా నన్నిఁబంగని వారే యెఱుక లేనివారు. వారే పుట్టునావులనెడి సంసారమునఁ బడి చెడుచున్నారు. ఓయి, సకుఁడ ! నేఁజెప్పఁబోవునది వినుము. శ్రద్ధతోఁగూడిన ప్రయత్నముచేతనే పొందఁదగిన యిట్టి బ్రహ్మత్మకవస్తువును నేను నీకుపదేశించుచున్నాను.

వి॥ యోగమును తీ. తిలకంబు వస్తువంతయు నన్నమే. స్థూలదేహమును బెంచుటకే కానీ, మనోమయాదిసూక్ష్మదేహ పుష్టికే కానీ, జీవుడైట్టి యాహారవిహారసంగ్రహము చేయుచున్నాడో యది నిర్వహించుచున్నదానను, సచ్చిదానందరూపాత్మను 'నేనె'.

యోగవిశ్వశ్రీ — తెలివికంటితోనో, తోలుకంటితోనో, జీవుడేది ప్రత్యక్షము చేసికొనుచున్నాడో అప్రత్యక్షము చేయుట యను క్రియయు 'నేను' ద్వారానే నెరవేరుచున్నది.

యఃప్రాణితి — సదా యూషిరి తీయుట విడుచుట యను ప్రాణనక్రియచేతనే జీవగణము జీవితముగనున్నది. దాని కర్తయు 'నేనె'.

యఃశ్చోతి — కర్ణేంద్రియము దారిని జీవగణము శబ్దమును గ్రహించుట యను క్రియకు సైతము కర్తను 'నేనె'.

ఇట్లులన్నివిధములైన పనులును నావల్లనే సిద్ధమగుచున్నవి. ఈమాట నమ్మని వారె నన్నవమానించువారు. మనుష్యుడు రేవగల్లు నేదో కర్మము చేయుచు నది నాప్రయత్నమే యని వదరుచున్నాడో, ఏయహంకారముతో భోగ విఘ్నముకొని తిరుగుచున్నాడో ఆపురుషకారమెవరిది? ఆపురుషుడెవడు? ఆయహంకారరూపకార్యమేది?

“నేత్రాదిజాలగోపాంతే హృత్పదాననలీలయా |

వారం వారం త్వయా దేవి రూపాదిమధు సేవ్యతే॥”

సౌభాగ్యహృదయము.

కొంచెము విచారించినచో సర్వముండెలియగలదు. అయినను దెలియఁబూనని వాడె 'నేను' అను దాని నుపేక్షించు పండితంమాని, అవమానించువాడు, అవమానమొందువాడు.

ఈశోపనిషత్తు ఇట్టివానినే 'ఆత్మహా' = ఆత్మఘాతీపురుషుఁడన్నది. ఇటుల "సత్యమును" నన్న "ఆత్మను" ఆవమానించువాడే "త ఉపక్షియంతే" పుట్టుసావులనెడి సంసారమందనేక విధములుగాఁగుంచుచున్నారు.

ప్రకాశరూపధర్మము పశుపక్షులు మున్నగు వానియందు సైతము గానవచ్చుచున్నది. జీవులలో శ్రేష్ఠుడైన మనుజునందు ఈ ధర్మవికాసమే లేనపుడు వానిని ఒశువుకంటెను హీనుఁడన్నచో నన్యాయ మేమున్నది? చూడఁగా జగత్తునం దెల్లరదృష్టియందు నిది యుపేక్షింపబడుచున్నది.

ఆలోచింపుమా! నీవు దారిఁబోవునపుడు నీకు సంకటదశ యొకప్పుడు గలుగవచ్చును. ఒక్కడబ్బునకును ఇబ్బంది పడుదువు; నీ తావు నీవు చేరఁగానే నీకు వందకై నను లోటు లేదు. కాని యపరిచితస్థలమందుఁజిక్కివడుటచేత నీవిపుడవమానితుఁడనై యున్నావు. అట్టి యపుడు పాతఙ్గము లేని యొకఁడు, అయాచితముగనే నీగోడెఱింగి నీకాపై నా యిచ్చి యుపకారము చేయుననుకో. అపుడు నీవిల్లు చేరఁగానే ఆ యొక్కపై నాకు బదులు పది రూపాయలిచ్చి వేయుదువు. దేవుడై కాపాడినాఁడందువు. ఆ దేవుడే వీనిని బంపినాఁడందువు. నీవు బ్రతికిన యంత కాలమును నీ హృదయమందు ఆ పై నాతోఁగూడ, నది యిచ్చిన వానిని స్మరించుచు సన్మానించుచుందువు. వానియెడ నట్టిట్టిదనరాని కృతజ్ఞభావమును, నమ్రభావమును నీ హృదయమందుఁబుట్టుచునే యుండును. కాన నీవు మనుష్యుడవే యైనచో, నేది మన సంస్కరితములకుఁబ్రేరకమై యున్నదో, దేని ప్రకాశము గ్రమ్ముటచేతనే మన యీ జగద్వ్యాపారభోగవాసనలు పూర్ణమగుచున్నవో, యేది మనకు సర్వస్వప్రాణశక్తియో, యేది నమ

సర్వస్వమో, దానివంక నీవు పూర్ణసరళభావముతో నొక్క-
కృతజ్ఞతాపూర్ణదృష్టి పటపవలదా? పటప లేకున్నావు.

ఇందుచేతనే, ఆత్మయు సత్యమునై న మనశ్చల్లి(జగన్మాత)
గంభీరస్వనముతోఁగరుణతో, “ఓయి! మంచివాఁడా! ‘తే వదామి
శ్రద్ధివం శ్రుధి’ నేజెప్పనది సడ్డమై వినుము. నీ యందాత్మ
స్వరూపమై యేది ప్రకటితమగుచున్నదో దాని మహత్త్వమును
జూడుము. ‘నేను’ అను నా సత్యమునెడ నసడ్డ చేయకుము.
దానియెడఁగృతజ్ఞుడవగుము. దానినె పూజింపుము.” అను
చున్నది.

జీవుఁడా! చూడుము; నీయాహారవిహారములు మున్నగు
జాగతికకార్యములు — చిన్న యూపిరి తీయుట మొదలు
మోక్షప్రాప్తిపర్యంతము ప్రత్యేకకర్మమందును జైతన్యరూప
ముగా, జ్ఞాన బోధరూపముగా ఏది ప్రకాశించుచున్నదో
చూడుము! ఎచ్చటినుండి కర్మ యబుకుచున్నదో, మఱల దేని
యందు లీనమగుచున్నదో చూడుము. సర్వకర్మనియంత యెవరో
తెలియుము. మతెవ్వరుంగాదు. అది నీవు సర్వదా యనుభవిం
చుచునే యున్నావు; అది నీకుఁగేవలము ప్రత్యక్షము; దానిని
విడిచి నీవు త్షణమైన నుండలేవు. అదే నీప్రియతమవస్తువు.
దానికి నీవు దూరముగా నున్నావనుకొంటే దూరమే. అటులు
పొరపడవేని నీకదె యన్నింటికంటెఁజేరువనున్నదే చుమా! అదే
నీ ‘నేను’ సర్వేంద్రియాగమ్యమైనను సత్యమే; దానినె శరణొం
దుము.

5. అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్టం దేవేభిరుత
మానుషేభిః | యం యం కామయే తం తముగ్రం
కృణోమి తం బ్రహ్మణం తమృషిం తం సుమేధామ్ ||

నేనే యీ బ్రహ్మత్వవస్తువని నీకుఁజెప్పుచున్నాను. ఇంద్రులు వేల్పులు నన్ని సేతురు. ఇట్టి చేనెచ్చని రక్షింపఁ దలంతునో వానిని సర్వాధికనిగాఁజేయుదును. వానిని సృష్టి సమర్థునిగాఁ జేయుదును. వానిని ఆతీంద్రియాక్షర్యమునైన ఋషిగాఁజేయుదును. వానిని శోభనప్రజ్ఞ గలవానినిగాఁజేయుదును. (అనగా బ్రహ్మజ్ఞానినిగాఁజేయుదును.)

వి: 'నేను' అను దాని తత్త్వమును, నేను గాక మఱి వ్వరు చెప్పఁగలవారు? కారణమేమన - నేనె తెలిసికొనుదానను; నేనె తెలియఁబడు దానను; నేనె తెలివిని. నన్నెఱుఁగువారు మఱియొకరు లేరు. అందుచేతనే "అహమేవ స్వయం వదామి" నేను స్వయముగా నీకు బ్రహ్మతత్త్వోపదేశము చేయుచున్నా నన్నది. మఱియు నీ తత్త్వము (ఆత్మస్వరూపబోధము) వేలుపులును మనుజులును గోరఁదగినది. బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాది దేవతాబృందము నైతము దాని కొఱకనంతకాలము తపస్సు చేయుచున్నదనుట పురాణములందెన్ని తావులనో కనుచున్నదే, వినుచున్నదే. ఆత్మస్మృత పదవులందుండియు నే వస్తువును వెదకుచున్నారో, యిపుడు మీరు చక్కఁగాఁదెలియఁగలరు. సందేహము లేదు. అదే 'నేను', అదే 'సత్యము'. ఎచ్చట బ్రహ్మత్వ విష్ణుత్వాది భావములు లేవో, యట్టి భావాతీతము నిత్యము నిరంజనము నైన "ఆత్మ నేను" అను దానినే వారనుసంధానము చేయుచున్నారు.

'జుష్టం' అనుదానికి సేవింపఁబడునది యనియు సర్థము; క్షప్రత్యయము వర్తమానమందును వ్యవహరింపఁబడును. దేవతలేయనుడు; మనుష్యులే యనుడు. తెలిసియో తెలియకో 'నేను' అను వస్తువును సేవించుచునే యున్నారు. తెలియనివారు

జీవభావమునొందిన 'నేను' అను దాని నేవయే చేయుచున్నారు. జ్ఞానులు సర్వభావవిముక్తమైన 'నేనును' నేవించుచున్నారు. 'నేనొక మనుష్యుడను; నేనొకడను' అనుటేటిది ? జీవభావము తోనే యనుడు; దేవభావముతోనే యనుడు; లేదా సర్వభావ విరహితమే యనుడు; 'నేను' అనునదొక్కటే, సచ్చిదానంద స్వరూపాత్మయే విరాజిల్లుచున్నది అని గదా.

“యం యం కామయే” నేనెవనిని సర్వాధికునిగ జేయఁగోరుదునో, వాని నట్టులే చేయుదును. అనఁగా 'నేను' అనుదాని యిచ్చతోనే జీవులెల్లరు నున్నతపదవిని బొందు చున్నారని యర్థము.

ఉన్నతి రెండు విధములు — లౌకికము, అలౌకికము, ధనధాన్యాదినమృద్ధి, యశస్సు, ప్రతిష్ఠ మున్నగునవి లౌకి కోన్నతి. అవి పొందియు, మరము మన దృఢప్రయత్నము కఠోరవ్యవసాయము మూలముగానే పొందుచున్నామనుకొను చున్నాము; కాని యాయున్నతికిని, అభ్యుదయమునకును, ఆపురుషకారమునకును ఒక్కటేయైన 'నేను' అనుదాని యిచ్చయే హేతువని తెలియ లేకున్నాము.

తరువాతిది యలౌకికోన్నతి — అది మూడు విధములు. సుమేధుఁడు, ఋషి, బ్రహ్మ యని. సచ్చిదానందరూపమైన 'నేను' అనుదాని యిచ్చచే జీవుఁడు ఎపుడాధ్యాత్మిక జీవనమును రుచి చూడఁగలుగునో యపుడు వాఁడు సుమేధుఁడు; అనఁగా, ఆత్మజ్ఞానధారణోపయోగియైన బుద్ధి లభించిన వాడనుట. ఎంతదాఁక ధారణావతియైన మేధ లభింపదో (శ్రవణాదులచేదాను గ్రహించిన సత్యవిషయమును జాతినోనీయనిబుద్ధి) అంతదాఁక ('శ్రవణాయాపి బహుభిర్యో స లభ్యః' అను

నటలు) పలుసారులు ఈజ్ఞానము ఈయపదేశము శ్రవణము చేయఁబడినను గొంచెమును దెలిసికొన లేదు. “ఈశ్వరప్రణి ధానాద్వా” అను నేవాఁరినూత్రక్షకారముగా (ప్రవేశాన మనఁగా ఫలత్యాః పూర్వకమైన యెడతెగని చింతనము) చేయఁగా, అభ్యాసత్వజీవనమునకుఁ బ్రథమసూచనము, జీవుఁడు సుమేధుఁడగుట.

తరువాత ఋషిత్వము నొందును. “ఋషయో మంత్ర ద్రష్టారః సృష్టారశ్చ” “జ్ఞాన్య వారగమనాద్భుషిః” “ఋష యః సత్యవచనాః” అనుటచే, ఋషి నేదగు ప్రమంత్రిములను గాంచి యుద్ధరించువాఁడు, ద్రష్ట; తపోబలముచే మంత్రబీజ వాక్కుల మహిమనెఱింగి మంత్రమును సృష్టించి తత్ఫలమును దెలుపువాఁడు స్రష్ట; బ్రహ్మజ్ఞానము తుండఁజూచినవాఁడు ఋషి. సత్యవచనఁడు ఋషి; అనఁగా సత్యమును (బ్రహ్మమును) గూర్చియే పలుకుచుండు వాఁడు. సర్వకాలసర్వావస్థలయం దును బ్రహ్మజ్ఞానముతోఁగూడి యుండి బ్రహ్మనుభూతి నెవఁ డభ్యసించునో, వాని యాజ్ఞానమును అనుభూతియు భాషా రూపముతో వెలువడును; అదే మంత్రము పేరఁబ్రసిద్ధము. “మననాత్త్రాయత ఇతి మంత్రః” అర్థజ్ఞానయుతముగా దానినే తలంచుచుండుటచే రక్షించునది, గాన మంత్రమది; అనఁగా నితరజీవులు పైతము ఆవాక్యములను మననము చేయఁగా సంసారసముద్రమునుండి రక్షింపఁబడుదురు. ఇట్టి మంత్రద్రష్టయు స్రష్టయునొ సాధకుఁడు ఋషి. కావుననే యేమంత్రమును మనము జపింపఁబూనినను, ద్రష్టయో స్రష్టయో యైన ఋషిని గృతజ్ఞ భావముతో మున్నుగాఁదలఁచాల్తుము. అసలు మాట — సర్వత్రాత్మదర్శియే ఋషి. ఇట్టివాఁడగుటయే యాధ్యాత్మి

కోన్నతియందు రెండవ మెట్టు. అంత జ్ఞానము, అంత బ్రహ్మను భూతి, అంత సాధనములు, అంత నాదబ్రహ్మసాక్షాత్కారము లేనివాడు, ఆ బీజాక్షరములు ఈబీజాక్షరములు, ఆ వాక్యములు ఈవాక్యములు అక్కడక్కడ జూచినవి, భ్రమమూలస్థమైన యజ్ఞానముతో దురభిమానమున, మంత్రస్పృహనని, ప్రతిష్ఠాశోకనట్టి పనికిగడంగినవాడు ఆత్మహానికిని బరహానికిని నడుము గట్టినవాడే గాక, దాననగు పాపమునకును నొడి గట్టినవాడే.

అట్టి యవివేకసాహసముతో మంత్రస్పృహలమని బయల్దేరిన ఋషిండుస్వయం మొదలంటజెమట చూచుచున్నారము. వైదికమంత్రమే యైనచో స్వరప్రధానము. తాంత్రికమంత్రమే యైనచో బీజాక్షరప్రధానము. ఇది వైదికమంత్రమేయని తనకొత్తవాక్యములను స్వరపఱచఁగలఁడా? స్వరసంధానము చేసి పలికినను “ఇదెందులోని”దని ప్రశ్నించు వేదవేత్తలకు శిఖయిచ్చినవాడగును. సక్రమాధ్యయనము చేసినవారు పైతము “యథేంద్రశత్రుఃస్వరతోఽపరాధాత్” అనునట్లు, స్వరాపరాధమగునేమోయను భయమున బ్రాతిశాఖ్యాదుల సాయమును నిరంతరాభ్యాసమును గోరుచుందురు. ఇఁకఁదాంత్రికమంత్రములను బోలి సృష్టించుననుట సుప్తసర్పమును గట్టెతోఁగొట్టి మేల్కొల్పుటయు, నగ్నితో నాటలాడుటయు వంటిది.

మంత్రబీజములు నాదరూపములు. నాదమనఁగా బ్రహ్మశక్తి. “నారాయణీ నాదరూపా” (నామస్మృతి) ఆశక్తియే పరావాక్సామముతో మూలాధారమునందుండి సంకల్పము కలుగఁగానే నాదరూపముతో నాధారోపరిచక్రములందుచ్చ

రించును. ఉచ్చరించుట యనగా బ్రాహ్మపానవాయువుల చేరినతో
మీది మీదికి లేచుట. ఆలేచునపుడే మూడు రూపముల
నొందును. “నమామి తాం పరాం వాచం పశ్యంత్యాదిక్రమా
శ్చియామ్ | నానావిధమహాకారరనానుభవకారణమ్” (సా
భాగ్యహృదయము.) ఆరూపములు పశ్యంతీమధ్యమానై భద్రులు.
నై ఖరీరూపమందే పరుల క్షేంద్రియములకు దాకుట. అంత
దాకనైన రెండవస్థలయందు నుచ్చరించునపుడు, మొదటిది
సంకల్పానుసారముగా నిర్వహణమెట్లులో చూచునది గాన
‘పశ్యంతి.’ పశ్యంతికిని నై ఖరికిని నడమి యవస్థ కావుననే
మూడవది ‘మధ్యమా’. ఇది యితరులకు వినబడక పోయినను
బ్రహ్మకపిండమందును లోన వినబడుచునే యుండును. (వీని
విపులవివరణమును నా చండిపాఠవివరణము మధ్యమఖండమున
జూచునది) ఉచ్చారణము మూలాధారాది మూర్ధవర్యంతము
నగును. ఈయచ్చారమార్గమే సూక్ష్మరంభి విశిష్టమగుటచేత
“సుషుమ్న”, సంచరించు నిల్లుగుటచేత “కులము”; (‘వనకా
ఋషికులేషు సః, ర.వం) ఈ కులమనెడి సుషుమ్నా భాగమందు
సంచరించునది కావుటనే బ్రహ్మశక్తికి, “కులదేవత, కాలినీ,
కులయోగినీ” యనిపేరు. ఈ సుషుమ్నకు శ్మశానమనియు
మఱొక పేరు. “శవానాం శయనం యత్ర - శ్మశానం” ప్రేత
లుగా భావింపబడిన బ్రహ్మవిష్ణురుద్రులు శయనించుచోటు
కావున శ్మశానము. ఆ బ్రహ్మదులుండు చోటులే కులమందు
గ్రంథులనబడును. ఆ చోటులను దాకుచు నాదరూపిణి బ్రహ్మ
శక్తి యుచ్చరించుటే గ్రంథిభేదనము. ప్రధానులు బ్రహ్మవిష్ణు
రుద్రులు సర్వదేవతలకుపలక్షణము. బంధువులను గూర్చునది

కోన్నతియందు రెండవ మెట్టు. అంత జ్ఞానము, అంత బ్రహ్మను భూతి, అంత నాధనములు, అంత నాదబ్రహ్మసాక్షాత్కారము లేని వాడు, ఆ బీజాక్షరములు ఈబీజాక్షరములు, ఆ వాక్యములు ఈవాక్యములు అక్కడక్కడఁ జూచినవి, భ్రమమూలకమైన యజ్ఞానముతో దురభిమానమున, మంత్రస్సప్తనని, ప్రతిష్ఠాశతో నట్టి పనికిఁ గడంగినవాడు ఆత్మహానికిని బరహానికిని నడుము గట్టినవాడే గాక, దాననగు పాపమునకును నొడి గట్టినవాడే.

అట్టి యవివేకసాహసముతో మంత్రస్సప్తలమని బయల్దేరిన ఋషింమన్యులు మొదలంటఁజెడుట చూచుచున్నారము. వైదికమంత్రమే యైనచో స్వరప్రధానము. తాంత్రికమంత్రమే యైనచో బీజాక్షరప్రధానము. ఇది వైదికమంత్రమే యని తనకొత్తవాక్యములను స్వరపఱచఁగలఁడా? స్వరసంధానము చేసి పలికినను “ఇదెందులోని”దని ప్రశ్నించు వేదవేత్తలకు శిఖయిచ్చినవాడగును. సక్రమాధ్యయనము చేసినవారు సైతము “యథేంద్రశత్రుఃస్వరతోఽపరాధాత్” అనునట్లు, స్వరాపరాధమగునేమో యను భయమునఁ బ్రాతిశాఖ్యాదుల సాయమును నిరంతరాభ్యాసమును గోరుచుందురు. ఇతఁదాంత్రికమంత్రములను బోలి సృష్టించుననుట సుప్తసర్పమును గట్టెతోఁగొట్టి మేల్కొల్పుటయు, నగ్నితో నాటలాడుటయు వంటిది.

మంత్రబీజములు నాదరూపములు. నాదమనఁగా బ్రహ్మ శక్తి. “నారాయణీ నాదరూపా” (నామస్మృతి) ఆశక్తియే పరావాణ్నామముతో మూలాధారమునందుండి సంకల్పము కలుగఁగానే నాదరూపముతో నాధారోపరిచక్రములందుచ్చు

రించును. ఉచ్చరించుట యనఁగా బ్రాణావాసవాయువుల చేరికతో
మీది మీదికి లేచుట. ఆలేచునపుడే మూడు రూపముల
నొందును. “నమామి తాం పరాం వాచం పశ్యంత్యాదిక్రమా
శ్చియామ్ | నానావిధమహాకారరసానుభవకారణమ్” (సా
భాగ్యహృదయము.) ఆరూపములు పశ్యంతీమధ్యమానై భురులు.
వైఖరీరూపమందే పరుల క్షేపణములకు దాకుట. అంత
దాకనైన రెండవస్థలయందు నుచ్చరించునపుడు, మొదటిది
సంకల్పానుసారముగా నిర్వహణమెట్లులో చూచునది గాన
‘పశ్యంతి.’ పశ్యంతికిని వైఖరికిని నడిమి యవస్థ కావుననే
మూడవది ‘మధ్యమా’. ఇది యితరులకు వినబడక పోయినను
బ్రత్యేకపిండమందును లోన వినబడఁచునే యుండును. (వీని
విపులవివరణమును నా చండిపాఠవివరణము మధ్యమఖండమునఁ
జూచునది) ఉచ్చారణము మూలాధారాది మూర్ధపర్యంతము
నగును. ఈయచ్చారమార్గమే సూక్ష్మరంధ్రనిశ్శిష్టమగుటచేత
“సుషుమ్న”, సంచరించు నిల్లగుటచేత “కులము”; (‘వనకా
ఋషికులేషు నః, ర.వం) ఈ కులమనెడి సుషుమ్నా భాగమందు
సంచరించునది కావుటనే బ్రహ్మశక్తికి, “కులదేవత, కాలినీ,
కులయోగినీ” యనిపేరు. ఈ సుషుమ్నకు శ్మశానమనియు
మఱొక పేరు. “శవానాం శయనం యత్ర - శ్మశానం” ప్రేత
లుగా భావింపబడిన బ్రహ్మవిష్ణురుద్రులు శయనించుచోటు
కావున శ్మశానము. ఆ బ్రహ్మదులుండు చోటులే కులమందు
గ్రంథులనబడును. ఆ చోటులను దాకుచు నాదరూపిణి బ్రహ్మ
శక్తి యుచ్చరించుటే గ్రంథిభేదనము. ప్రధానులు బ్రహ్మవిష్ణు
రుద్రులు సర్వదేవతలకుపలక్షణము. బంధువులను గూర్చునది

కావున “కులము”. కుల్యతే బంధూనితి కులమ్ = ఇల్లు. జగ
న్మాతకు దేవతలెల్లరు పుత్రాశ్చ బంధువులు. మిడమందున్న
బ్రహ్మశక్తివిశేషములన్నియు దేవతలే. వారు నివసించు నిల్లు
కులము (సుషుమ్న) కావుననే మచ్చికపంచయస్థానమైన యిదియే
పరాశక్తిశరీరము (స్థూలము) నాదమే సూక్ష్మశరీరము. సాధ
కుండు మూలాధారాది సహస్రానంతముగానైన చక్రముల
యందు నాదరూప చూర్మికాక్షరములను న్యసించుకొనుట
యందలి భావపరమార్థమిదియే.

ఇత మంత్రవర్ణముల కాయాయ శక్తులెట్లు గలుగునో
సంగ్రహించి విచారితము మన శరీరమెట్లు పాంచభౌతికమో,
నాదరూపశక్తి పంచించు సుషుమ్నారూపశరీరము నట్టిదే.
అందలి చక్రములు (ప్రవేశద్వములు - గ్రంథులు) సైతము పాంచ
భౌతికప్రత్యేకత త్వవిశిష్టములె. శక్తిసంచారము నాదవిశిష్ట
బీజాక్షరరూపముగా జరుగునపుడు ఆభౌతికశక్తివిశిష్ట
స్థానములను దాకుచుండును. ఆతాకునపుడు గల్గు స్పందన
మందే యొక్కొక శక్తి విజృంభణమగును. ఆ స్పందనములు
ప్రత్యేకశక్తివికాసముతో ప్రత్యేకఫలముల నిచ్చునవిగానుండును.
ఈశ్వరసృష్టిలో స్థితి కనుకూలించునటులు పంచభూతములును,
అన్యోన్యన్యగుహ, అన్యోన్యోపకార, అన్యోన్యన్యప్రవేశములు
కలవైనను, వానిక్రమమును స్వస్థావస్థయు విషమించినపుడు
వివేకతఫలప్రదములగుట బ్రహ్మాండపిండాండములందు రెంటును
దప్పదనుట సాతకులు మఱువరాని శాస్త్రసమ్మతరహస్యము.
వీణాదండమందమర్పబడిన సారెలవంటివే యీ సుషుమ్నయందలి
గ్రంథులు (పద్మములు) వీణయ సారెలపైని వేళ్లతోఁదాకుచు
దంత్రీస్పందనము గల్గించినపుడు, సప్తస్వరములలో, నేసారెను

దాకిన నేస్వరము పలుకునో యెఱింగిని దాకినపుడే, యా
స్వరము శ్రుతిగోచరమగును. అట్టి స్వరము లేనివాడు స్వేచ్ఛ
ముగాఁడంతంస్పందనము చేయును నాదలను దాకినపుడు శ్రుతి
కటువులైన యపస్వరములు పుట్టి మహాక్షేమమును గల్గించును
గదా. అటులే నాదసంచారమునందును దద్రూపమేయై మాతృ
కాబీజములు ఆయాఁ యిచ్చకములదాకుచుబోవునపుడును
గలుగు స్పందనములు ఎంత ఎంత కక్తల నుత్పాదించును. అవి
తపస్సాధనబలమున నెఱింగింప మహర్షు లజ్ఞాలోకమందలి
యనుగ్రహముతో, ఈబీజాక్షరములనొసేసి యామంత్ర
మనియు, నీమంత్రముల సీచక్రములయందు అర్థమననముతో
న్యసించి జపకాలమందు భావచ్యుతి లేనటులు చూచుకొనవల
యుననియు శాసించిరి. కావుననే అది మంత్రశాస్త్రమైనది.
పూర్ణముగా నుచ్చరించిన సంగీతవైఖరీనాదము శాస్త్రోక్తముగా
నిర్దుష్టరీతిని బ్రచారము చేసినపుడు వ్యాధిశునము, వర్షకారక
మేఘరంజనము మున్నగు విస్మయఘటనమునగుట మనము
వినుచున్నాము. అనేకరూపముల నామములు ఆయాదేవతలకుఁ
బ్రీతికరములగు నాదస్పందనములనుటను దెలుపును. అటులే
పశ్యంత్యాద్యవస్థలలో నుపాసింపఁబడు మంత్రబీజనాదములును,
అట్టి విస్మయజనకఘటనములే యని యెఱుంగునది. మాతృకా
క్షరములును భౌతికశక్తివిశిష్టములే గాన, భౌతికశక్తి విశిష్టము
లయిన చక్రములందు వాని స్పందనములగునపుడు విరుద్ధఘటనక
ములు కానటులెంచి యనభవించి, ఆయాదేవతలకుఁబ్రీతిక
రములై యాయాదేవతల తత్త్వముదెలుపు మంత్రములు ఆయా
చక్రములందె భావించి జపింపవలయునని యామ్నాయముల
నేర్పఱచిరి. కావున మంత్రసృష్టియందు మనకధికారము లేదు.

సృష్టించి దర్శించి యనుగ్రహముతో మహద్వలిచ్చిన మంత్రములను ఏ గురువువల్లనో యుపదేశమందియు, ఆ మంత్రార్థము నెఱుంగకయే, మంత్రోద్దిష్టదేవతాతత్త్వము నెఱుంగకయే, వాని హృదయము నెఱుంగకే జపించుచున్న సాధకుల సంఖ్యయే యధికముగాదోచును. “స్థితస్య గతిశ్చింతనీయా” యని యున్నదాని తత్త్వమును ఉపాసాకృమము నెఱింగి, స్తుత్యుక్త ఫలములం దొకదానినొందిననుంజాలు. నూత్నమంత్రీసృష్టికి నేను వెనుకఁజెప్పిన ఋషిత్వమనెడి యధికారమబ్బిన జన్మములో జూచుకొన వచ్చును. ఈయుపన్యాసమిప్పటికే పెరిగినది. ఉండనిండు.

కనుక సర్వతాత్పర్యదర్శియైన ఋషియై రెండవ మెట్టెక్కవలయును. ఆపిదప బ్రహ్మ—సృష్టిస్థితిలయ కేంద్రీస్థానము. ఈ స్థానమందు జీవుడాధ్యాత్మికోన్నతియందు కివ మెట్టెక్కుచున్నాడు.

ఎంతదాఁడబరాంతకాలము (బ్రహ్మలీలావసానకాలము) కాదో, యంతదాఁడ బ్రహ్మలోకమందే నివసించును. ఇమ్మాడు అలాకీకోన్నతులును ఒక్క ‘నేను’ అనెడి యాత్మయొక్క కామనలే. ‘నేను’ అనుదాని యిచ్చచేతనే యివన్నియు సంఘటించునని యర్థము.

6. అహం రుద్రాయ ధనురాతనోమి బ్రహ్మద్విషే శరవ హంత వా ఉ| అహం జనాయ సమరం కృణోమ్యహం ద్యావా పృథివీ ఆవివేశ |

మున్ను బ్రహ్మద్వేషియు లోకహింసకుడునైన త్రిపురాసురుని వధించుటకు నేనె మహాదేవుని వింటికి నారిఁగూర్చిన చానను. నన్ను స్తుతించువారి రక్షకై వారి శత్రువులతో నేనె యుద్ధము చేయుదును. నేనె భూమ్యాకాశములందంతట నంత చామినినై నిండి యున్నాను.

211 నేను బ్రహ్మజ్ఞానవిరోధుల నశింపజేయు రుద్రులను (ఏకాదశేంద్రియములను) గొట్టుటకు బ్రణావమనెడి ధనుస్సు నందు, ఆత్మయనెడి శరము నెక్కించెదను. మఱి నేనే చను నమ్మి కొలుచువారి కొఱకై వారి శక్తువులతో యుద్ధము చేయుదును. నేను సర్వభాషములతోను స్వర్గమర్త్యలోకములందును ప్రవేశించి యున్నాను.

దశేంద్రియములు మనస్సు ననెడివే యేకాదశరుద్రులు: బ్రహ్మజ్ఞానవిరోధులు (ప్రథమమంత్రవివరణమందు జూచునది) ఇచట రుద్రశబ్దము ఏకవచనమందున్నది. ఇంద్రియవర్గము మనస్సునందంతర్గతము. మనసునునికీతోడిదే యింద్రియసత్త. మనోలయముతోనె యింద్రియములు లయించును. మనసె యచట శరవ్యము. (కోలదెబ్బతో నశింపజేయఁదగినది. శర పాతయోగ్యస్థానము శరవ్యము.) శరవయను మూలమందు యకారలోపము ఛాందసము.

సాయణాచార్యులు 'శరవే' యనుదానికి హింసనమని వ్రాసిరి. ఆయర్థమునుంగై కొనఁదగును. మనస్సు బ్రహ్మజ్ఞాన విరోధి గాన, దానిని హింసించుదానినిగాఁజెప్పిరి. ధనుశ్శబ్దమునకు ఆమ్మొక్కుఁజెట్టుట యనిరి. అందులకు "ప్రణవో ధనుశశరో హ్యేతా బ్రహ్మ తల్లక్ష్యముచ్యతే" అను నుపనిషద్వాక్యమే ప్రమాణము.

ప్రణవ (మంత్ర) మనెడి వింటియందు యోధుడైన జీవాత్మ యనెడి యమ్మును దొడిగి బ్రహ్మము నుద్దేశించివిడిచినచో, దాని ఫలము మనోలయము. ఈమనసే రుద్రుడు. ఇదియె బ్రహ్మజ్ఞానవిరోధి. ఈమనసే 'నేను' అను దాని యఖండచైతన్యమును, ఖండజ్ఞానముచే జగదాకారముగాఁ

బరిణమింపజేయుచున్నది. ఇందుచే శరవ్యము మఱుగు. దీనిని 'హంతవే' అనగా హతము చేయుటకునై చేయబడు ధనుః శరసంధానము, యోగధారణాసమాధిపూర్వజపహోమప్రార్థనాదికమైన యుపాయము నవలంబించుట యగును. ఆయుపాయములన్నియు నేనే. మొత్తమున సాధనరూపముగా సైతము నేనె ప్రకాశించుచున్నానని భావము.

తల్లి, మున్ను శుద్ధిరూపముతో నేనె ప్రకాశించుచున్నానని తన విభూతిండెలిపి, యిచట మల్లి యారుదుగ్గిని గొట్టుటకు నేనె పూనుకొందునన్నది. ఇది 'నేను' అనుదాని పని. జీవరూపముగాను జగద్రూపముగాను బంధరూపముగాను నేనె యున్నాను; మణియు సీబంధమును ఛేదించి ముక్తినొందించు యోగసాధనరూపమంతయు నేనె. ముక్తియు నేనె యనుట.

ఇచ్చట, అయిదు మంత్రములు చెప్పిన పిదప నీయాటవ మంత్రమును జెప్పటయందుఁగొంచెము రహస్యమున్నది.

ఎవఁడు సర్వవిధములచే నాత్మదర్శనము చేయ నభ్యసించినాఁడో — అనగా

“ సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని |

సంపశ్యత్కబ్రహ్మ పరమం యాతి నాన్యేన హేతునా || ”

అనెడి యాశుతివాక్యసాధనమందెవఁడు సిద్ధినొందినాఁడో, వాఁడె రుద్రుడనెడి మనస్సును వినాశముచేయుటకుఁబై ని జెప్పిన ధనుఃశరసంధానము పేరి యనుభవము నొంద సమర్థుడగును.

ఇక్కారణముచే మొదటి యైదు మంత్రములందును సర్వవిధముల నాత్మప్రకాశము వర్తింపబడినది. తర్వాత నీమంత్రమందు సర్వభావనిలయపూర్వకముగా నేకాత్మప్రత్యయమునకు సాధనరూపముగా సైతము 'నేన' నెడి యాత్మయే యుద్వృక్ష

మైనదని వర్ణింపఁబడుట తేటపడినది. బుద్ధియోగధన్యుడైన వానికే యీయవస్థలు తఱచుగా ననాయాసముగా లభించును.

“అహం జనాయ సమదం కృణోమి” — ‘నేను’ (విశుద్ధచైతన్యస్వరూపాత్మయే) జీవునికొఱకై యుద్ధము చేయుదును. అనఁగా, ఏపుడు జీవుని ప్రాణశక్తి ఆత్మజ్యోతిస్థాపనము చేయఁబూనుకొనునో, యపుడు మనసుమూలముగా నంతయు హరింపఁబడును. ప్రాణము భగవచ్చరణమందు సర్వస్వము సమర్పించి కృతార్థమగును; ఇత మనసో — సంసారవాసనలందుఁ గట్టిపట్టును. ఇదే జీవజీవనముల శుభసంధిలక్షణము. అపుడే యుద్ధమారంభమగును. కరుణేత్రిమందు (కర్మక్షేత్రమందు) ఈవిధమైన యుద్ధము సంఘటిల్లును. తరువాత, విజ్ఞానమయక్షేత్రమందు — ఏదేవాసురయుద్ధము పొనఁగునో (యది చండితత్త్వమందు వర్ణింపఁబడినది.) అది నేనె చేయుచున్నాను, చేసితిని. ఇందుచేత, సాధనక్షేత్రమందే యనుడు, విషయక్షేత్రమందే యనుడు; అంతట నన్నికర్మములు నడుపునది ‘నేను’ అనెడి యాత్మయే యని భావము.

“అహం ద్యావా పృథివీ ఆవివేశ” — ‘నేనె’ ద్యులోకభూలోకములను బ్రకాశింపఁజేసి, యందంతటను బ్రవేశించి యంతర్యామినినై నిండి యున్నాను.

ఇందలి విశేషార్థము — దేవలోకము. విజ్ఞానమయకోశము. దీనియందే యాత్మభోధ సమాప్తమైనచోఁజై తన్యమయమైన బ్రహ్మసత్త కానవచ్చును.

భూలోకము అన్న మయకోశము. అనఁగా స్థూలదేహము. తక్కిన కోశము లీరెండిట సంతర్గతములు గానవానిని వేఱుగాఁ జెప్పలేదు.

ఆత్మకు అన్నమయకోశమేది? ఈవిరాట్స్వరూపమైన బ్రహ్మాండమే. ప్రాణమయకోశమేది? సృష్టిస్థితిక్రియాశక్తి. మనోమయకోశమేది? అనేకభావములతో వ్యక్తమగుటకై న సంకల్పమే. విజ్ఞానమయకోశమేది? విజ్ఞానమందీబహుత్వసంకల్పముంచబడినదో యది. అనందమయకోశమేది? ఎచ్చోట నాత్మయొక్క స్వరూపము కేవలానందమయయై యుండునో యది. ఈస్థానమందే జగదీభిజః అవ్యక్తభావముతో నుండును. వీని యన్నింటి సమష్టి (విరాట్) విజ్ఞానమయకోశము. “విశేషేణ రాజత ఇతి విరాట్” ఇదే స్వర్గలోకము. జీవభావీయమై వ్యప్తియై విజ్ఞానమయకోశమందుండఁగలుటచేతనే, యితఁడు స్వర్గలోకమునకుఁబోవఁగల్గుచున్నాఁడు. మఱియు నసంఖ్యదేవదేవదర్శనమును, అనేకప్రకారాత్మవిభూతులను బొందఁగల్గుచున్నాఁడు. శ్రీచండీతత్త్వమనునది యీవిజ్ఞానమయకోశసాధనమే. ఇది మున్ముందు స్పష్టపడును. ప్రతివ్యక్తీయు దాను సంకల్పించినచో ఈక్షేత్రమునకుఁబోఁగలుగును. ఇది కేవలభాషార్థంకారము కాదు; సత్యము. కావుననే దేవతాకృతస్తుతి యందు “సర్గాపవర్గదే దేవీ” యనుట. కావుననే జీవుఁడు సంకల్పబలముతోడి సాధనబలముచేత నీమహాలాభము నొందఁగలఁడనుట మువ్వూటికి సత్యము.

7. అహం సువే పితరమస్య మూర్ధన్మమ యోని రప్స్వంతః
సముద్రే! తతో వితిష్ఠే భువనానువిశ్వోతామూం
ద్యాం వర్షణోపస్పృశామి ॥

తండ్రియైన యాకాశమును గన్నదానను నేను. “ద్యాః క్షితా” “ఆత్మన ఆకాశః సంభూతః” శ్రుతి. ఆకాశాదికార్యజాతమంతయుఁబరమాత్మనై సర్వకారణభూతనై న నాయుండే,

నూలునందు వస్తుమువలె భాసిల్లుచున్నది. భూతజాతమంతయు నాయందుఁగలుగుచున్నది గాన, సముద్రమనెడి పరమాత్మను నేను. ఆభూతజాతముల బుద్ధివృత్తులయందు వ్యాపించియున్న బ్రహ్మచైతన్యము నేను. ఇట్టిదానను గావుననే సమస్తభూత సంఘములందును బలువిధములుగా వ్యాపించి యున్నాను. దవ్వలఁగానవచ్చు స్వర్గలోకము మున్నగు వికారజాతమంతయుఁ గారణభూతమై మాయా (బ్రహ్మశక్తి) రూపమైన నాశరీరమే.

“శ్రీగురుః సర్వకారణభూతా శక్తిః”

మఱియొక భావము — ఈభూలోకముకంటె వెలిని గానవచ్చు నాకాశము నావలనఁగలుగుచున్నది. సముద్రమండలి జలముల నడుమ నాకుంగారణభూతుఁడైన అమ్మబ్బుఁడను ఋషి యున్నాఁడు. సముద్రమన నంతరిక్షమందును, జలమయమైన దేవశరీరములందును బ్రహ్మచైతన్యమపై నేన యున్నాను. నేనే సర్వకారణాత్మికనై సర్వమందు నిండియున్నాను.

సారాంశమేమనఁగా — సముద్రము నాయోని (జన్మ స్థానము). “సముద్రవంత్యస్మాద్భూతజాతానీతి సముద్రః” = పరమాత్మ. ఇతనివలన సమస్తభూతజాతములు వెలికి వచ్చుచున్నవి. ఇతని నైపే మఱల భూతజాతములు పరుగెత్తుచున్నవి. ఇతనియందే సమస్తభూతజాతములు నిమిడి యున్నవి. కావునఁ బరమాత్మ సముద్రుఁడు. వేదమందుఁబరమాత్మ “సముద్రశబ్దముతోఁ బలుతావుల వ్యవహరింపఁబడును. “సముద్రాదర్శవాదధిసంవత్సరో అజాయత” ఇట్టివెన్నో శ్రుతులు.

సముద్రమందు - అప్పు = అమ్మయ్యలైన దేవ శరీరములందు, మూలకారణమైన బ్రహ్మచైతన్యమున్నది. దానినుండి నేను కారణరూపనై వ్యాపించి యున్నాను.

దీని సారాంశమేమనగా, నేను జగత్పితను గన్నదానను “ద్యాపితా” ఆకాశము తండ్రి. దాని మీదిభాగమున ఆనంద మయకోశము. లోపలనున్న విజ్ఞానమయకోశమందు నాకారణ శరీరమున్నది. నేను సమస్తభూతములందును జొచ్చి యున్నాను. దూరముగానున్న యాస్వర్గలోకమును గూడ నాశరీరముతో దాకుచున్నాను, అన్నది.

వి: జగత్పిత - హిరణ్యగర్భుడు. ఎవనివలన నీజీవ జగత్తు గల్గినదో వాడు. ఇదే పరమాత్మయొక్క మనోమయ కోశము. కావుననే, “బహుస్యా”మ్మనెడి సంకల్పమునకు మూలమైనది (సంకల్పస్థానము). పృథివి మున్నగు నైదు భూతములందును మొదటిది యాకాశము. ఆకాశము = అంతటాబ్రకాశించునది. ఇది వ్యోమతత్త్వము. వ్యోమము = అంతటినావరించి యున్నది. అన్నియుఁదనయందుండుట కవకాశ మిచ్చి రక్షించునది యని యర్థము. హిరణ్యమనగా వెడలి పోవునది యనియు, ప్రకాశించునది యనియు నర్థము. తనలో నిమిడియుండి, జ్ఞానరూపప్రకాశముగల, వెలికి వచ్చు స్వభావము గల జీవకోటిని మ్రింగి యున్నవాడు (= కడుపునగలవాడు) నగుటచే హిరణ్యగర్భుడయినాడు కావున నాకాశతత్త్వమే హిరణ్యగర్భుడు. ఆకాశతత్త్వముచకుఁబై ది మనస్సు. కనుకనే షట్పక్రములందు, ఆకాశతత్త్వవిశిష్టమైన విశుద్ధమునకుఁబై దయి, భూమధ్యగతమైనదే మనస్తత్త్వవిశిష్టమైన యాజ్ఞాచక్రము. ఇచ్చట ననుసంధానము చేయనపుడే పరశివునుండి వచ్చు

నాజ్ఞలను సాధకజీవులకు గ్రహించును. గాన విది 'మాజ్ఞ' యనబడినది. మనస్సునందే యాగాభాసిభాసముల సంకల్పములున్నవి. మనము మనస్సునందే యనేసవిదములయిన సంకల్పముల నేటులు చేయుచున్నామో, యటులే చిరాణ్మనఃసంకల్పములే బ్రహ్మాండములు. మన మనస్సుసంకల్పములు తాదాస్థాయులందు నితరులకుఁగానరానివి. ఇది మనోమయమైన సరమాత్మ్య సంకల్పములు గొప్పవియు దీర్ఘకాలము నిలుచునవియు నితరులకు భోగ్యములునునై యుండును. ఈరాజ్యమనునది పేరె హిరణ్యగర్భుడు. ఇతడే జగత్పిత. ఈసచ్చిదానందస్వరూపాత్మను నేనే కన్నాను. వాని జననిని.

“అన్య మూర్ధస్యమ మోనిః” — దీనికి మీది భాగమున నాకారణదేహమున్నది. ఆదెక్కడ? “అంతఃసముద్రే అపు” = సముద్రమునడుమనున్న జలములయందు. సముద్రశబ్దమునకర్థము ఆనందము. భాతంప్రత్యయముయొక్క యర్థమును బట్టియు సముద్రశబ్దమున కానందార్థము వచ్చును. నమ్ పూర్వకమైన క్షేదనార్థకమైన ఉద్భాతమవుచుండి సిద్ధమైన మాటయే సముద్రము. ఉద్భి క్షేదనే, విక్రీలి క్షేదమును బొందునది — అనగా వృద్ధినిొందునది. మఱియు “సమంతాన్ముదం రాతీతి సముద్రః” అంతట సంతోషమును గలిగించునది. కనుకనే “రసో వై సః” “ఆనందో బ్రహ్మ” యనియు శ్రుతులు. రసమే జలము; ఆరసమే ఆనందము; ఆనందమే బ్రహ్మము.

అపేశబ్దమునకు వ్యాపనశీలనమైన ధీవృత్తి. సాయన భాష్యమందునుంగలదు. బుద్ధివృత్తికే విజ్ఞానమయకోశమని పేరు. పూర్వమంత్రమందు, ఆత్మయొక్క పంచకోశములు వివరింపబడినవి. ఉండగా ఈమంత్రమునకు మనమెఱింగిన యర్థము.

— ఆనందమయకోశములోపలి విజ్ఞానమయకోశమే హిరణ్యగర్భుని మీదుగానున్నది. అదే ‘మమ యోనిః’ పరమాత్మ యొక్క కారణశరీరము.

జీవుని కారణశరీరముగూడ, ఆనందమయకోశమనుపేరఁ బ్రసిద్ధమైనను కేవలఁఆనందమయకోశమే కారణశరీరము కాదు. దాని లోపలనుండు విజ్ఞానమయకోశమే యథార్థకారణమగుచున్నది. విజ్ఞానమే యీజగత్తును ధరించుచున్నది, ఇది తటస్థుడైన సాక్షివలెగానవచ్చుట మాత్రమే; దాని ఈక్షణము — “స ఐక్షత” అని శ్రుతి. ఈక్షణము, సంకల్పము, చిక్షీర్ష అను నవి సమానార్థకములు. ఆయాక్షణముతోఁ (ప్రకాశము) జేరుట చేతనే ప్రవృత్తిరూపమైన యీమనస్సు, అనంతవై చిత్ర్యములతో నిండిన యీజగత్ప్రపంచరచనమును జేయుచున్నది. ఈకారణముచే, హిరణ్యగర్భుని (జగత్ప్రతి) యొక్క మీది భాగముననే ఆత్మయొక్క కారణశరీరమున్నది యని తెలియవలయును.

“తతో వితిష్ఠే భువనాని విశ్వా” — కావుననే సమస్త భువనములందును ‘నేనే’ ప్రవేశించి నెలకొని యున్నాను.

“ఉత అమూం ద్యాం వర్షణా ఉపన్న్పుశామి”
ఏది సాధారణజీవుల పక్షమున, దూరవర్తియైన స్వర్గలోకముగా నెన్నఁబడుచున్నదో, ఏది విజ్ఞానమయకోశమనుపేరఁజెప్పఁబడినదో, ఆస్థానమును పైతము నేను నాశరీరముతోఁదాకుచున్నాను. సారాంశమేమనగా — సమస్తబ్రహ్మాండములును శబ్దదానందస్వరూపమైన నాశరీరమే. ఆద్యులోకమునకు (విజ్ఞానమయకోశమునకు) ఆరోహింపఁగల్గితిమా, ఆ ‘నేను’ అనుదాని స్పర్శానుభవము చేయఁగలము. ఇదే, యీవాక్యముయొక్క విశేషతాత్పర్యము.

8. అహమేవ వాత ఇన ప్రవామ్యారభమానా భవనాని
విత్వా | పరో దివా పర ఏనా పృథివ్యైతావతీ
మహినా సంబభూవ ||

కార్యరూపమైన సమస్తభూతజాతములను నేనే కారణ
మనై పుట్టించుచున్నాను. ఇతరుల ప్రేరణ ముక్కులు లేకయే
గాలి స్వేచ్ఛమై వెలులు వీచుచున్నదో, యటులే నేను బరుల
ప్రాపు లేకయే ప్రవర్తింతును. ఈయాకాశాది వికారజాతమును
నేనే పుట్టించి, యాసర్వములకుఁబరమందు వర్తించుచు దేనిని
సంటక యుదాసీనకూటస్థ (వికారములు లేక సిశ్చలమై యుండి,
వికారములు లేక నిరవధికకాలముండునది) బ్రహ్మచైతన్యమైన
దాన 'నేనే' ఇట్టి మహిమముతో నింతలుచున్నాను.
“అతతి సర్వత్రేత్యాత్మా” అంతట వ్యాపించి యుండునది
గాన ఆత్మ.

వి॥ ఇచ్చట స్వేచ్ఛాసంచారముగల వాయువు దృష్టాంత
ముగా నీయఁబడినది. “పరో దివా” యనునపుడు, అధః
అధస్తాత్ అనునటులే ‘పరస్తాత్’ అని గ్రహింపవలయును.
పృథివ్యాకాశములకుఁబరముగా, సమస్తభూతవికారజాతము
కంటెను మీఱి యుండుచు ఆసంగత్వముతో (దేనిసంటకే)
యనియర్థము. ‘మహినా’ యనునపుడు (మహిమ్నా) మ
లోపము ఛాందసము.

వాయువువలె నేనేపుడు స్వేచ్ఛతోఁబ్రవర్తింతునో, యపుడే
ఋషమస్తభువనముల సృష్టియుఁబ్రారంభమగును. ఈస్వర్గ
మర్త్యములను మీఱి నేనున్నాను. ఇదె నాగొప్పతనమున్నది.

ఇవట వాయువువలెఁబ్రవహించు స్వభావముగలది యను
మాట, బ్రహ్మచైతన్యముయొక్క క్రియాశక్తిని దెల్పును.

భూతములందు ఆకాశము క్రియాహీనమై, ఉదాసీనమై సర్వాధారమై యున్నది. వాయువో, ప్రవాహహూపక్రియాశక్తి మయము. గీతయందు

“యథాకాశస్థితో వాయుర్నిత్యం సర్వత్రగోమహాః ।

తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యపధారయ ॥”

అంతట బ్రహ్మించుచుచియు, మహాబలవంతమును, గొప్పదియైన వాయువు ఆకాశమండెటులున్నదో, యటులే సర్వభూతములు నాత్మయందున్నవి. ఎపుడు జీవుడీయాత్మవస్తునాత్మాత్మారమునకై యనసరపడునో యః డిది క్రియాశక్తి విశిష్టమగుటను గాంచుచున్నము ఎపుడు అటస్థితిముతో మన సమీపమందుండునో, యపుడు యథార్థముగా నిదేవాయువువలెబ్రహ్మించు శీలము గలదగుచున్నది. కావుననే వేదాంతసూత్రములందు “జన్మాద్యస్య యతః” అని బ్రహ్మజ్ఞాన కుత్తరమిచ్చినాడు.

దేనినుండి యీసమస్తజగత్తునుబుట్టినదో, దేనియందు నిల్చియున్నదో, మఱల దేనియందుఁజేరిపోవుచున్నదో యదియే బ్రహ్మము. (ఎప్పటికప్పుడు వృద్ధిచొందునది) అదె యాత్మ - (అంతట వ్యాపించియున్నది.) అదె “అహమ్” (అస్య చ హస్య చ సమాహారః అహమ్) (అ = బ్రహ్మము, హ = శక్తిః, శక్తియుతబ్రహ్మైత్యర్థః).

అహమ్ = నేను, అనగా నేమో తెలియఁగోరువారికి ఒక్క “జన్మాద్యస్య యతః” అను సూత్రమే యుత్తరము. ఇంతకంటె సరళమైన వాక్యము మఱి లేదు.

జగత్ప్రసవ - పాలన - సంహారములను జేయు శక్తి రూపజననిని ‘నేను’.

ఇందుచేతనే మంత్రమందును 'అరభమాణా' యని స్త్రీలింగశబ్దమే ప్రయోగింపబడినది. ఈదశనియే జీవులకెల్ల నుపాధ్యవస్తువును, ఉపాస్యమునునై యున్నది.

ఈసమస్తభువనములు కలదాని నిర్విచ్ఛిన్నో, ఎంతదానినిది (నేను "నాం భవ ప్రాణి" అనగా క్రియాశక్తి రూపముగా నుండునదే, ఇది శ్రుతిశిష్టమైన మాట. (భావము)

నిర్గుణభావముతోనే యుండును; పురుషభావముతోనే కానిండు; ఉపాసనవ్యాపార మొనర్పబడుచుండునో, యంతవఱకు నాత్మ క్రియాశక్తి (మహానూనూ, భావముతోనే ప్రకాశ మానమగుచుండును.

ఇదే గాక 'నేను' అనుదాని మఱియొక యవస్థ కలదు. సూక్తము నుపసంహరించుచుజ్ఞాపించునది "పరో దివా పర ఏనా పృథివీ ఏకావతీ మహిమా" ద్యులోకభూలోకములను వ్యాపించి, యాద్యులోకభూలోకముల (ఇది సర్వలోకములకు నుపలక్షణములు) రూపమై యే 'నేను' అనుదాని స్వరూపము చెప్పబడినదో, దానికి వెలుపలను (ఉపరిభాగమందును) ఆ 'నేను' ఉన్నది. అది మాటలకును మనస్సునకును అందదు. అదే జీవునికి గమ్యము (పొందదగినది) లక్ష్యము (గుఱించి యుపాసించదగినది) నునై యున్నది. అది జగములనన్నిటిని మీఠి, నిరంజనమైన (దేని నంటని) స్వరూపమగుటవలన, దాని యెట్టిమహిమయందెలియబడదు. దానినే గీతగురుడు "న సత్తన్నాసదుచ్యతే" అని నిర్వచించినాడు. సారాంశమేమనగా — "నేను" అనుదాని మహిమ యీజగత్తు — ఈజగత్తుల వ్యాపించియున్న విరాడ్రోహము. వేదాంతసూత్రములందును నిత్య (త్రికాలములందును

బాధలేని) నిరంజన (దేవినంటని) స్వరూపమును, అఖండితము గానే యుంచి, 'నేను' (తల్లి) తన స్వయంపరిచ్ఛిన్నమైన, జీవ జగదాకారముతోఁ బ్రకాశించుచున్నది. ఇదే యాశ్చర్యకర మును, ఇదే యథార్థమునైన 'నేను' యొక్క మాహాత్మ్యము.

ఈ 'నేను' అనుదాని మాహాత్మ్యమును, అతికష్టంపడి యచుభవింపఁగలిగినపుడే మనవి సార్థకజీవనములగును. కావున నోసాధకులారా! జీవులారా! మనమింతదాక ఏ 'నేను' అను దానిని గంటిమో, యిపుడు కనుచున్నామో, ఆమాతృస్వరూపముయొక్క మేరలేని యుదారస్నేహవికాసము — అట్టిదిట్టిదన రాని సంతానవాత్సల్యము — అలౌకికమాహాత్మ్యము — మన వంటి కృతఘ్నసంతానముపై నెటులు ప్రసరింపఁజేసినదో, చూడఁడు కనువిచ్చి; మ్రొక్కుడు మనసులిచ్చి; అమృతం లరగఁడాశ్రీమాత యొడిని జొచ్చి.

ఈనుడుల తత్త్వమెఱిగి పర్యెత్తి పోయి

యమ్మ యొడిలోనఁబడితివా, యపుడే నీదు

జాగతక్రీడనైన కశ్యపము తొలగ

జలకమాడించు నమృతవర్షమున నిన్ను.

దేవీసూక్తరహస్యబోధమే సుండి దివ్యాంజనంబై, పున రాస్వప్నప్రతింగననీని నిత్యసుఖసోహంభావసాధమునక జీవుండేర్చు; నదే సకూఢి యను చణ్డీమాతృమృద్ధ్వంకని త్యావాసంబుదె ముందు గ్రంథము; కనుండత్యాదృతిన్ సాధకుల్.

ఇది

శ్రీకాకుళవాసి, హరితసగ్రోతుడు, శ్రీశ్రీయానందనాథాచర

నాముడు, ఈశ్వరసత్యనారాయణశర్మ వ్రాసిన

శ్రీదేవీసూక్త పరమార్థవివరణము.

శ్రీ మాతే నమః

సోహమ్ (సమాధి)

వాడే నేను (అపరమాత్మయే నేను)

ఎన్ని చదివినను, ఎన్ని విన్నను, ఎంత యోజించినను
అద్వైతమతానుయాయుల లక్ష్యమిభావమే; గమ్యమిభావమే.

సమాధి యనెడి పట్టుక, సాధకులనేకులు భాషార్కుంకార
పూరితములైన వాక్కులకు చదివెయు వినియు సమాధితత్వ
విషయమున భ్రమపడి ప్రమాదములకు లోనై సమయశ్రమ
ములను పిత చేసికొనుచున్నటులు గ్రహించుచుందును.

నా శిష్య యొకతె, శ్రీమతి యవతి, శ్రీవిద్యాదీక్ష
గొన్నది. ఉపానాతీవ్రత గల భాగ్యశాలిం. ధ్యానస్వప్న తదితర
కాలములందుదనకగు సమభవముల చెప్పటికప్పుడు నాకు వెలుపు
చుండును. నేనును శిష్యులు వ్రాయు జాబులలోని మాటలను
శ్రద్ధతోఁజదివి, వారి యాధ్యాత్మికోన్నతిని గుర్తించుచు నొందు
నానందమే ఫలముగాఁగనువాడనొట, వానికి బదుల్లి విసువక
వ్రాయుచుందును. ఈ నడుమ నాబిడ్డ యొక ధ్యానవేళాను
భవమును వ్రాయుచుఁదానొందిన యవస్థకు “సమాధి” యను
పేరుపెట్టి, యింకేమేమో వ్రాసి “నా యీ యవస్థానుభవమును
గూర్చి నన్నుద్బోధింపు” డని కోరినది. ఈబిడ్డ, అనంతపుర
మండలమందలి తాడివ్రత్తి గ్రామవాసిని.

నేనును, బదులు వ్రాయఁబూనియు, నా వ్రాత యిపు
డామె కొక్కర్తకే గాక, అంతమాత్రపుటభికారము గల నా
శిష్యబృందమునంతటికి నుపయోగించునటులుండఁదగునని యెంచి
“సోహమ్ — సాహమ్” సమాధి — యను సాధనావస్థావిశే

షమును గూరిచి విపులముగా యథా సుభూతముగా వ్రాసితి,
నదియే యిది. నాధకులారా! మీ సోదరి సౌభాగ్యవతి సరోజమ్మ
వ్రాతకిది బదులు. శ్రద్ధతో జదివికొని, ఎవటియేని మీలాభమున
కగునేమో చూడండి.

అమ్మా! సరోజా! శ్రీ కంకరాచార్యకృత సౌందర్య
లహరి, నా చూంధ్రానువాదముతో సేకం గంథస్థము; నే నెఱుంగు
దును. అందలి -

“భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణా
మితి స్తాతుం వాంఛక కథయతి భవాని త్వమితి యః |
తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీం
ముకుందబ్రహ్మాండస్ఫుటమకుటసీరాజితపదామ్” ||

అను శ్లోకసారము ననుభవమునకుం దెచ్చుకొనుచున్నావా ?
బాగు! బాగు! అదే త్రోవ; తప్పిపోక నడువునడువుము. “మంత్ర
గురుదేవతాత్మమనఃప్రాణానామైక్యనిష్ఠాలనాదేవ సర్వసిద్ధిః”
యను కల్పసూత్రమునర్థము నీమనసున గట్టిగా నంటినదన్నమాట.
దాని నన్వర్థము చేయుచున్న నీ యీ త్రోవలోనే యోగాంగము
లన్నియు సిద్ధమై పోగా, నీవశ్రమమున గమ్యముంజేరుదువు.

ఇక నీనావ్రాతలోని పారిభాషికములు, మున్ను నీకెన్ని
సారులో వివరించినవే. పలుసారులు చదువుకొని సందేహములున్న
తావులను గుర్తించి మోమోటమి వీడి మఱి యడుగుము.
ఇంతేలమ్మా! సంకల్పములోనే, “తల్లీ! తమోహరిణీ! మబ్బులా
తోలగింపు”మని మఱి మఱి వేడికొని చదువం బూనుకొమ్ము.
సకలజనని సానుకంపయై, యిందునుగూర్చి మఱల నాకు వ్రాయ
నీయకయే సాయపడి నిన్ను దన యొడిలో నిల్పికొని ముద్దాడును.

ఇకజూడు. ప్రకరణ మారంభింతును. ఏచేక జన్మార్జిత సుకృతఫలముగా జీవునికి సమాధిసంధానలాభమగును. జాగ్రత్తస్వప్నసుషుప్తులనెడి మూడవస్థలును సాధారణ జీవులెల్లరు సనుభవించుచున్నవే. ఈ మూడుచుండుగాక మఱి యొకటి యున్నది; దాని పేరే తురీయము (నాలవది) సమాధి. ఒక్కడనో ఒక్కొక్కడేవుడు దాని (సమాధ్యవస్థను) నొంది భవ్యుడగుచున్నాడు.

ఏ యవస్థయందు మనోబుద్ధి చిత్తావాంకారములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచకర్మేంద్రియములు అను నీ పదునాలుగును దమ తమ పనులు చేయుచుండునో, యది జాగ్రదవస్థ.

ఏ యవస్థయందు నాలుగంతఃకరణములు పనిచేయుచుండునో పదియు నిష్క్రియావస్థయందుండునో, యపుడు స్వప్నావస్థ యందుము.

ఏ గాఢనిద్రావస్థయందు (సుషుప్త్యవస్థ) మనలనే మనము మఱచి (యెఱుకలేక) యుందుమో యపుడు ప్రాయశః మృతవదవస్థ (శవమువలె బండ్రియుండు సవస్థ). అపుడంతఃకరణవృత్తులుండవు; నేనేమియు నెఱుగననెడి యవస్థ. ఇదే సుషుప్తి.

కాని నాలవది యగు సమాధ్యవస్థయందులులుకాదు. అపుడు జాగతికజ్ఞానముండదు. అనగా నెంద్రియములచేఁ దెలియఁదగినవి తెలియఁబడవు. అయినను ఆత్మసత్త జాగరితయై యుండును. అనగా జగద్భావముల సంబంధమింతయు లేని నిద్ర; యైనను ఆత్మభావముతో జాగృతుండే. దీని పేరే సమాధి.

బుద్ధి యోగ ఫలముగాఁజై తన్మమమహాకాశమండలమందు, (చిద్దగనమందు) ఉండుట యలవాటుపడిన వెనుక, నీ యవస్థ తనంతటనే వచ్చును.

ఇదే యాత్మరాజ్యమందు (తల్లియొడిలో) జేరుటకై న ద్వారము. మాతృన్నేహరసాభిషిక్తుడై భక్తిధనముచే గురు నకారణకృపాధనముచే జ్ఞానవంతుడై, అపారసత్యవ్రతిష్ఠా శక్తిచే వీర్యవంతుడై, బుద్ధియు క్షకర్మఫలముచే సమయ జ్యోతిర్ధనముచే ధనవంతుడై యుండునో, ఆ ధనవంతునియందే సమాధిభోగము వెలయును. ఆధనవంతుడే సమాధిరాజ్యా భిషిక్తుడగును.

సమాధి:— అష్టాంగయోగములందుడుది యంగము. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, భారణ, ధ్యాన, సమాధులనెడి యెనిమిదియు యోగాంగములని యోగ శాస్త్రము. ఇవి కేవలభగవత్ప్రాప్తి విషయమందే యుపయోగ పడు సనరాదు; సరి గదా; యోగము లేక యెట్టిజాగతికకార్య మును సిద్ధింపదు. యోగమనగా నొకదానితోనొకటి చేరుట. ఇంద్రియములతో విషయములే యనుము; మనసుతో బుద్ధియే యనుము; బుద్ధితో నాత్మయే యనుము; ప్రత్యగాత్మతో బర మాత్మయే (భక్తులతో భగవంతుడే) యనుము; లేదా మాతతో బుత్తుడే యనుము; ఇవన్నియు యోగపదవాచ్య ములే. ఈ యోగము మును జెప్పిన యమనియమాదులైన యెన్నిదింటి సమష్టియే, విషయేంద్రియయోగము పేరే కర్మము. కనుక కర్మమే యోగము. చివ్రుడే యోగి. మహాయోగిని, యోగమాయ యైన మన యమ్మయొక్క కల్పితప్రత్యేకపర మాణువుకూడ సీమహాయోగముతో సదా యుక్తమే. మహా యోగియైన మహేశ్వరుని హృదయమందు విహరించు మహా యోగేశ్వరితో యోగచ్యుతి (సంబంధవిలోపము) యయ్యెనేని, బయలనెగురు పరమాణుపర్యంతము నిల్చి యుండలేదు. పూర్తిగా

నమ్మతో జేరి పోవునపుడు (మహాముక్తికేళి) ఈయోగముచకు సమాప్తి కడచిన యేయుగమందు, ఏకాధమవై తన్వప్రకాశ మునాడియోగము మొదలయ్యెనో, దీని సమాప్తి యెప్పుడో మహాయోగేశ్వరియైన మన యమ్మకే తెలియును. ఇప్పుడు మనము చూడవలసినదేమిటగా — “కర్మమయోగమెఱుగు” నన్నది.

గరోజా! నీవు భోజనము చేయుచున్నావనుకో. అప్పుడు నీ చిత్తమును దడితర కార్యములనుండి, యావశ్యకతను బట్టి కొంచెము లోబఱచుకొన (అడ్డంకువలసి వచ్చును — దీనికే యమమని పేరు.

నీవు తిండి తినువేళ, ముందుగాఁ గాలుసేతులు కడిగి కొనుట, వీట వేసికొనుట, మడుగులు గట్టుకొనుట, అన్నాదుల నిటునటు సరదుకొంట మున్నగు కొన్ని యావశ్యకములను నియతముగాఁబాటించువు. ఇదే నియమము.

ఏవిధముగా నీవు కూర్చుండిన సీభోజనము చక్కగా నుగముగా సాగునో యాప్రకారముగాఁగూర్చుండుటకే ఆసనమని పేరు. పరుగెత్తునపుడును బండుకొన్నపుడును, నెటులు నీశరీరన్యాసముండునో యటులున్నచో సీభోజనము సరిగా జరుగదు. అంతె గాక, యేపని చేయుచపు డేవిధముగాఁగూరు చున్న నాపని సుఖకరముగా సాగునో, యటులు కూరుచంటే, ఆసనము.

తరువాత — ప్రాణాయామము. ప్రాణముల ఆయామము ప్రాణాయామము. ఆయామమనగా విస్తారము. సాధారణముగాఁ బ్రాణాయామమనఁగానే శ్వాసప్రశ్వాససంయమమనియే యందుము. మనము చేయు వేర్వేరు పనులందు శ్వాసగతిపరి

మాణము తారతమ్యము నొందుచుండును. ఏకార్యమందుఁ బ్రాణప్రసారమగునో, యాపని చేయువేళ, శ్వాసగతి తదనుసారముగా మృదుభావము నొందుచుండును. ఏకార్యము చేయునపుడు ప్రాణము సంకుచితమగునో, ఆకార్యవేళనది (గతి) తీవ్రత నొందుచుండును. ఏకార్యమందుఁ బ్రాణమెంతదాఁక సంకోచమునో ప్రసారమునో పొందుచున్నదో, సాధకులు గుర్తించుచుండవలయును. అట్టి లక్ష్యమునుంచియే పూర్వాచార్యులు పుణ్యపాప, విధినిషేధవ్యవస్థచేసిరి. ఏవిధముగాఁబని చేయుటచేఁ బ్రాణము స్వభావముచేఁబ్రసారితమగునో దానినే శాస్త్రమందుఁబుణ్యరూపముగా వర్ణించి ఇదియే విధినిరూపితకర్మము. మఱి యేపని చేయుటచే సంకుచితమై నడుచునో, దానినే శాస్త్రకారులు పాపకర్మమనిరి. అది నిషేధించిరి. పాపపుణ్యములు విధినిషేధములు నీప్రాణాయామతత్త్వముపైనే నిల్చి యున్నవి. (ఆయామము = దీర్ఘముగా నెమ్మదిగా సాగుట. సంకోచము = హ్రస్వముగా దగ్గరదగ్గరగా శ్వాసము నడుచుట.)

అది యటులుండనిమ్ము. ఇపుడు ప్రస్తావించిన భోజనకార్యమందు సైతము, నిటులే స్వాభావికప్రాణాయామము యొక్క తారతమ్యము నిత్యసిద్ధము.

ప్రత్యాహారము:— ఇంద్రియవృత్తులను ఇతరవిషయములందుఁ జోసీయక యడ్డగించి, యభీష్టకార్యమందే తగిల్చి యుంచుట పేరే ప్రత్యాహారము. ఆహారకార్యము పూర్తిచేయుట యందును నీప్రత్యాహారము కొంత యత్యావశ్యకమే కదా.

ధారణము:— తిండి, దానివలని తృప్తి, ఆఁకలి యడఁగుట యనువానియెడ ధారణ చేయఁబడుచునే యుండును.

దీనివలన తుదానివృత్తియుఁ బృష్టియుఁగాఁగానే భోజనము నెఱవేఱినట్లుగును.

ఈవిధముగా, భోజనము పనులయందును కొంతధ్యానము (చింత)ను, అందులకై యత్సల్పముగా తుదానాత్రమే యైన సమాధియు నొనఁచునే యుండును. అనఁగా తుదానాత్రము మనసు, అజ్ఞాచక్రమును దాకె మఱుచుండును. దాని ఫలముగానే భోజన కార్యము నెఱవేఱుచుండును. ఇట్లులే యొక పనులయందునని యెఱుంగునది.

మన పనులయందున్నట్లును, లోపల మనకుఁదెలియుఁ బడకయే, అష్టాంగయోగసాధన బయలుపడును. సాంసారికములైన పనులయందన్నింట మనకీట్టి యలవాటయే యున్నది, యైనను, ఇంత తంతు నడుచుచున్నదని మనము గుర్తింపలేకున్నాము. అయినను నియెనిమిది పనులు నొకదానివెనుక నొకటి యవ్యవధానముగా సిద్ధమగుచున్నవి. పద్మపత్రకలవేధన్యాయముగా, అనఁగా నూజు తామరపూరేకలను దొంతి పెట్టి సూది గ్రుచ్చునపుడు, ఒకదశము వెంట నొకటి వేధింపబడుచున్నను, ఒక్కప్రయత్నముతో నొక్కసారియే వేధయగుచున్నటులు తోచినను, ఇవన్నియు నొక్కసారిగా వెనువెంట నడుచుచున్నవని తెలియవలయును.

కనుక సమాధి లేక యెట్టికార్యమును నెరవేఱజాలదు. మనసు నిశ్చయరూపవృత్తి యనెడి బుద్ధియందు నిల్చి చక్కగా సంస్థాపితమగునపుడే సమాధి కలుగుచున్నది.

నీ కాలియందొక ముల్లు గ్రుచ్చుకొన్నదనుకో. అపు డింద్రియములు ముల్లు గ్రుచ్చుకొనుట యనెడి కార్యమును మనస్సమీపమునకుఁగొనిపోవును, గాని మనస్సు, అదియేమిటో

చెప్పలేదు, గాన నది మఱల నిశ్చయాత్మికబుద్ధి చెంతజేర్చును. ఈచేర్చుట యనునదే సమాధి ఇపుడు మనసు అజ్ఞాచక్రమందు బుద్ధితోజేరి పోవును. అపుడు బుద్ధి “ఇది ముల్లు గ్రుచ్చుకొనుట” యని చెప్పివేయును. అపుడే కొంచెము నొప్పి తోచును. అపుడే మనస్సు “ఉస్సే, అమ్మా!” యనును, చాల నొప్పి యగుచున్న దనుచు, ములు గ్రుచ్చుకొనుటచేనైన యాతన ననుభవించును. ఇటులే యంతటనని తెలియుము. ఇదే మనోబుద్ధుల యోగమనెడి సమాధి. ఇదే సాంసారికములయిన సర్వకార్యములకును మూలము. ఇట్టి సమాధిని జీవుడు రేవగళ్లు విడువక చేయుచునే యున్నాడు. ఇందుచే, దాని యంగములైన యమనియమాదుల యెన్నిదిటి యోగముచు, స్వభావముతోనే సిద్ధము అయిన నిట్టి సమాధి సమాధి కాదు ఏమన నిది మానసికసంస్కారములతో నిర్భరమై యుండును. ఇట్ల వాస్తవికసమాధి యనఁబ్రజ్ఞతో (బ్రహ్మముతో) జేరుట. “ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” యనెడి ఋగ్వేదీయవాక్యప్రమాణానుసారముగా, ప్రజ్ఞానమే బ్రహ్మము.

ఎపుడు మనస్సు ప్రజ్ఞానాకారముగా నాకారిత్వమగునో (అనఁగా బ్రజ్ఞ యందు విలీనమగునో) యపుడే యథార్థసమాధి యేర్పడును. ఇది తొలుదొల్ల జ్ఞాత (తెలియువాడు), జ్ఞానము (తెలివి), జ్ఞేయము (తెలియదగినది) యను త్రిపుటితోఁగూడి యుండి, సవికల్పరూపముగా నావిర్భవించును. తర్వాత అమ్మ కృపచేతను, అభ్యాసబలముచేతను నిర్వికల్ప (త్రిపుటీరహితము) రూపమై కేవలవిశుద్ధబోధరూపముతోఁ బ్రకాశించును. దీనినే యసంప్రజ్ఞాతసమాధి యందురు.

సమాధియే అమ్మను జేర్చు దారి. అఖండజ్ఞానసముద్రముచేగిల్చితజ్జీవభావము నొందున పరిచ్ఛిన్నవైతస్యము చేరుటకైన ప్రసాదికయే సమాధి. ఎల్లప్రపంచముపై తస్యజీవనందు దీని యావిర్భావతిరోదానములగుచున్నను, ఎంతదాక దానిని బ్రత్యక్షము చేసెకొన లేడో, అనుభవ లేడో, యంతదాక జీవుడు జననమరణదుఖకష్టశోకతాపములను దూరముగాఁ దోసి వేయ లేడు.

అమ్మయే మన సమాధిహూపమున వెలసి ప్రేమమయ సంతానమైన జీవుని, ఆత్మసముద్రమునందుజేర్చి వేయుటే (దేహాత్మబుద్ధిని మఱపించుట) అదియే మనుజుని చరమపరమ కృతార్థత.

అటుదొల్త సీసమాధి మలినభావముతో నుండును, గాని, అమ్మకృపచేగ్రుచ్చుముగా నామాల్సస్యము తొలగి పోవును.

స్థూలదృష్టిచేమనకేమి తోచునో చూచుము. యమ నియమాన్వయముల వెనుక, పూర్వపూర్వావస్థలు క్రమముగాఁ బరిపాకము నొందుచు; యమము తర్వాత నియమము సిద్ధించు ననియు, సయమము తర్వాత ఆననమునకు సమయమనియు, నిటులే క్రమముగా ధారణమును దానివెనుక ధ్యానమును సిద్ధింపగా గంభీరధ్యానముచే సమాధి సిద్ధించు ననియుఁబోవును గాని, వాస్తవముగా నటులు కాదు. సమాధిస్థితి రాగానే తక్కిన యోగాంగములు తమంతనే సిద్ధమగుట కనుగొందుము. సమాధి నిత్యసిద్ధవస్తువు. అదేదో క్రొత్తదికాదు. ధ్యానముచే సమాధి రాదు. సమాధిస్థితి వచ్చినపైనే ధ్యానము సిద్ధమగును. చీడటి పోయిన తర్వాత సూర్యుడుదయింపడు. సూర్యుడుదయించి నంతనే చీడటి తొలగును.

ఇదిగో; ఏ యశులోమక్రమముచే సృష్టి యగునో, ఆయనులోమక్రమముతోనే ప్రళయమునగును. ప్రకృతివలన మహత్తు, మహత్తువలన సహంకారము, అహంకారమువలన బంచతన్మాత్రలు, పంచతన్మాత్రలవలనబంచమహాభూతములును, నిటులనులోమక్రమముగానే సృష్టి యగుచున్నది. ప్రళయ సమయమందు పైతము, సూక్ష్మద్వష్టితోజూచినప్రకృతి యెప్పుడు “ఇడ నేను పరిణామము నొందను” అని యనుకొనునో, యాక్షణమునుండి తప్పక యీయనులోమక్రియయే సాగునని తోచును. అప్పుడు పైనుండి లాగుటయే యారంభమగును. అనగాప్రకృతి మహత్తును లీనము చేయుటకుబ్రయాస పడును; మహత్తు అహంకారమును లాగుకొనును; అహంకారము పంచతన్మాత్రలను, బంచతన్మాత్రలు పంచమహాభూతములను నిటులాకర్షించుట యనులోమక్రియతోనే యగును, గాని పైకి వెలుపలనుండియే యని తోచును. క్రిందినుండియే ప్రళయారంభమగునని (అనగాబంచభూతములు పంచతన్మాత్రలందును, పంచతన్మాత్రలు అహంకారమందును, అహంకారము మహత్తునందును, మహత్తు ప్రకృతియందును సమాప్తియగును. ఇటులే ప్రకృతి పురుషునందును విలీన యగును. అనగాబురుషునిలో నిల్చిపోవును. అని యిప్పుడు మనకుదోచుచున్న యీ విలోమగతి యన్నది, లోపలనగు ననులోమగతియొక్క బహిర్వికాసఫలమే. ఎటులనగా నదులు, శాఖానదులు, కాల్వలు మున్నగునవి పరుగెత్తి పోయి సముద్రజలరాశిని జేరి, వాని శరీరమును బోషించుచున్నటులు తోచును, గాని సముద్రుని యాశర్వాణశక్తిచేతనే నదీనదాదులందలి నీరు సముద్రమువంకకు బోవుచు నందుఁజేర్పబడుచున్నదని యెఱుంగుము. తొల్ల

సముద్రము నడుమను లాగుట మారంభమగును, గనుకనే నద్యాదుల జలము సముద్రము చంకబాజుచున్నను. సరిగా, ఈవిధముగానే సమాధి యున్నను యోగాంగములు చగును. జగమునందంతటను చనువోమగతియే చాగుచుండును. సమాధి వలన ధ్యానము, ధ్యానమువలన ధారణము, ధారణమువలన బ్రత్యాహారము నిమిలే తక్కిన యోగాంగముల నెఱిగికొనునది. యోగశాస్త్రమందు సరిగా సీత్రము చెప్పబడకున్నను, సాధకులు క్రిందినుండి మీదికిఁబోవుటకే ప్రయత్నించుచున్నను, చతుష్పాతలై నవారు, ఇంచుక పీఠముగా నాలోచించినచో, సమాధి యొక నిత్యసిద్ధనస్తువనియు (అనన్తయనియు) అది యెల్లప్పుడును సమభావముతోనే యున్నదనియు, అది ధ్యాన ధారణములవలనఁ బుట్టదనియు, ఆధ్యానధారణాదులే సమాధి నన్నివిధముల ననుగమించుననియు, (అనగా సమాధితోడనే యవి రావలసినవనియు) సమాధిస్థితి కలుగఁగానే యమనియ మాదులు ప్రకాశించుననియుఁజెలియఁగలరు. సాధారణముగా జీవులీరహస్యము ననుభవముచుఁజెచ్చుకొన లేక, తమ సాధన గతిని గ్రిందినుండి మీదికే పారంభింతురు. మఱి యత్యంత శ్రమమునొందియు యధార్థాత్మస్వరూపము నెఱుంగ లేక హతాశులగుచున్నారు.

సాధకా! చూడు, నీవు తొలుదొల్ల యమమును సాధింపవలసి యుండును. బ్రహ్మచర్యము, అహింస, అస్తేయము, సత్యము, అపరిగ్రహము అనువానికి యమమని పేరు. వీనిలో నొక్కొక్కదానిని సాధించుటకు ఎన్నో యేండ్లు పట్టును. ఈవిధముగాఁబ్రత్యేకయోగాంగము, నాని ప్రత్యేకములయు సిద్ధి నొంది సమాధిని జేరి పరమాత్మసాక్షాత్కారమునొందుటకు, ఎన్ని

యేండ్లు ! ఎంత యోర్పు ! ఎంత దార్ధ్యము ! కావలభమునో ? ఈయుగమున నది మిగుల దుర్లభము. పూర్వపూర్వయుగము లందలి మనుజుల చలనశక్తి వేఱు. దారి చూపినంతనే ప్రగతి నొందు శక్తి యుండెడిది ఇపుడు మనకుఁబూర్తిగా గతిశక్తి నశించి సొట్టలమైపోయినాము. దారి చూపినంతనే పనులు సాగునా? ఔరా ! మష్కాలము ! అమ్మ యొక్క అస్తిత్వము సందేహముకము లేదే ! చక్కగా నాధ్యాత్మికమార్గమునందు ముందంజవేయు బలమెట్లు గలుగును ? ఆయోగాంగముల ననుష్ఠించుటకు సమయము సహిష్ణుతయు నేవీ ? ఇపుడు, అమ్మ తనంతనే వచ్చి, తన సంతానమును జంకఁబెట్టుకొని పోవు కాల మెంతకఠోరముగా నున్నదో, చీకటి యెంత యొత్తుగా నబ్బుకొను చున్నదో — పుత్రవత్సల — అమ్మ తన కరుణాసముద్రము నంతగాఁబొంగించుచున్నది. తన దయతో జగత్తును ముంచి వేయుచున్నది. అదే మన మాత మాతృత్వము. శ్రీమాత యస్తిత్వమందు గట్టి నమ్మకముతో, “అమ్మా ! నీవే మా కన్న తల్లివి” అను మాట సరళాతినరళమనస్సుతో ధరింపుము. అడుగడుగునందును, “అమ్మ, సత్యము. ఉన్నది. ఉండును” అని స్మరించుచుండుము. నీశుభసాధనమందు నీయుత్కంఠ లోటు పడ నీయకుము. ఈమాటలు నిబ్బరముగా నీగుండెపై వ్రాసికో. చూడు; నీసమాధి తనంతట దానే నీకడకు వచ్చును. మఱి చూడు; నీ యష్టాంగయోగము నీకుఁదెలియకయే సిద్ధమై పోవును. కేవలకాతరభావముతో, జాలితో, “అమ్మా ! నీవు సర్వత్ర సర్వభావముతో విరాజిల్లుచున్నావు; నేనెందుకు నమ్మను ? నాయీ యశక్తిమూలమందును నీవే యున్నావు. మమ్ముల నెందుకీ యంధకారమున ముంచి యుంతువు ? అమ్మా ! ఒక్క

సారి తొలికన్ను పెడజేయును. ముల్లోకముల వ్యాపించిన నీన్నేహారము నాన్వాయించుభాగ్యము కేవల మెక్కసారియే యొసంగును. అమ్మా! యని విన్నె లలంచుకొనుచు దాని తోనే దన్యుడనాడును. ముక్తాక్షములచే శోషిల్లిన యీ పాణిము సరసమగును. అని యేప్పుచుండుము. శ్వాత్వాప పడుము. తల్లియే నీవిశ్వాసమున. స్థిరపఱచును. అపుడు సమాధి సంధానమునకు నీవు ప్రయత్నింపకున్నచు, అది బుద్ధియోగఫల ముగాదనంతనే సిద్ధించును.

కాని, ధనలోలుడవు గాకమా. ఈశోపనిషత్తునందు “మా గృథః కన్యచిద్ధనమ్” అనినట్లు విషయగతధనగ్రహణము చేయకు. అనగా, నేవిషయములను ముగ్ధుడవుగాకమా. ధ్యానభారణాదియోగాంగము లెపుడును విషయముల వలననే పోవుచుండును. సమాధియో — యెపుడును (ప్రజ్ఞ) అఖండ జ్ఞానమందుబ్రతిష్ఠితమగుటకే చూచుచుండును. గాని భారణ ధ్యానాదికము విషయాభిముఖ్యమనెడి ధనలోభమును విడువ లేదు. మన ప్రత్యేకకార్యమందును సమాధి (అష్టాంగయోగము) సిద్ధమగుచుండునని మున్నే చెప్పియుంటిని.

మనుజుడు రేవగల్లు విషయధ్యానమునే చేయు చున్నాడు. విషయముల భారణకే యలవాటు పడినాడు. విషయభోగమునకే యింద్రియనిరోధము చేయుచున్నాడు. అతడు చేయు సాధనమింతయైన, నది రూపరసాదిప్రాప్తి యనెడి ధనలోభముతోనే సాగించుచున్నాడు. కావున నవి యన్నియు నసాధువులు. సమాధి యన్ననో, స్వభావముచేతనే నిర్మలము. సర్వదా ప్రజ్ఞతోజేరుటకే చూచును. ఈ యున్నతసమాధి భావము గలుగనంతనేపు, మనుజుడాలిబిడ్డలు మున్నగువారిని

దనువుటకే లాలసుడగుచుండును. యోగాంగములు, ఏరూప రసాదులను దెచ్చి పెట్టుచుండునో జూచినే సమాధి బయల్పెట్టు చుండును. సమాధియే లేకున్నచో విషయములు ప్రకాశించు తయే యుండదు. ఈవిధముగా గోత్రకాలము తన పరివారమును బోషించుచున్నను, వన యొప్పు వెలువేటకపుడు, అసమాధి విషయములనుండి భానే నమజల్పమునొంది, యొక్కటిగాఁ బ్రజ్ఞ తోజేరఁజూచుచు గాని, ధ్యానధారణాదులు మున్నిటివలెనే ధనలోలుపతకు దూరము కాకుండనేని సమాధి నోడించుచునే యుండును. “మన ప్రభువు సమాధి, మన వెంటనంటి విడ కున్నాడు” అని ధ్యానధారణాదులనుకొనుచుండును. ఇక సమాధి యన్నచో, ధ్యానధారణాదులు నాకనుకూలములై భూమానందము ననుగమింపవలయునని కోరుచుండును. ఇట్టి పరస్పరవిరుద్ధభావమే కారణముగా, ధ్యానధారణాదులవలన నపు డపుడు సమాధి పరాజయమొందుచుండుట యగును. అవి యన్నియు సమాధికంగములై నను, సిపుడవి బలవంతములును స్వతంత్రములునై రేకెత్తుచుండును. చిరమునుండి యహంబుద్ధి గల జీవభావముతోనుండుటచేతనే, అన్నిటికిఁబ్రత్యేకముగా నొక్కొక్క “అహమ్” యేర్పడి, నాతో నెవఁడు సమానుడని యొక్కొక్కటియు స్వతంత్రముగాఁగోరుటచే సమాధి మోస పడుచుండును. అసలుమాట యేమనగా — బుద్ధిమయక్షేత్ర మందు నిల్చి కొంచెము కొంచెముగాఁదన్మయత్వము లభించు నంతవఱకు విషయ సంస్కారములు దూరముకావు. అందుచే సమాధి దీర్ఘకాలము నిలువదు. నిర్మలమును గాదు.

ప్రత్యేకజీవుని హృదయమందును నిట్టి సంఘటనమే యగుచుండును. మన తల్లి ప్రత్యేకజీవుని హృదయమందును

నెట్టి భావముతో నావిర్భవించి జీవుని ముక్తిమందిరమునకు లాగునో, యేసాధకుని హృదయమందు గుప్తరూపమున సంఘటితయగునో, అవశ్యము బయల్పడునాభావముతోనే ప్రకటయై వానిని ముక్తిమందిరమున కేర్పరచును. అట్టి ప్రకాశ్యభావముతోనే సిద్ధముగా నానందబడంట్లకై విశిష్టరూపముతో నవతరించును.

సమాధిధనము ఆనందమే. దానిని ధ్యానధారణాదులు తీసికొనును. ప్రత్యేకకర్మమందును జీవులు ఈయష్టాంగయోగము ననుష్ఠించుచునేయున్నారని గాచి, యది విషయేంద్రియ సంయోగముననై నది గాన సమాధి మూలముగాఁగల్గు నానందసింధువునందొక బిందుమాత్రమే. బ్రహ్మ మొదలు చీమవఱకుఁ బ్రత్యేకానందమునకై చూచుచుండును. సంసారమునందు ఎండ మావులవంటి కామకాంచనాద్యాశలతో జీవకోటి పిచ్చిదై, గ్రుడ్డిదై, దిగ్భ్రమముతోఁబరుగులెత్తుచుండును. ఉద్దేశ్యము త్సుదానందమే. ధార్మికులు ధర్మము ననుష్ఠించి యానందము నొందుదురు. ధర్మదూరులు, పాపులు నిందితకర్మములు చేసి యానందింతురు. ఆనందాంశమందు రెండును సమములే. “గంజిత్రాగువాఁడు కాంచెడి తృప్తినే పడయుఁబాయసాన్నభక్షకుండు” అటులే ఆనందాంశమందు రెండును సమానమే. కారణమేమి? “ఆనందమే బ్రహ్మము — ఆనందమే అమ్మ” సచ్చిదానందమయి తల్లి యొక్క సత్స్వరూపము, విశిష్టభావముతో జడపదార్థములందు ఉదితమగుచున్నది. అమ్మ యెట్టి సత్స్వరూపయో, అనఁగా అమ్మ యెవ్వరో, మనకుఁజక్కఁగాఁదెలియఁజేయుటకే, యీకానవచ్చు జడపదార్థములందే సదా ప్రకటితయగుచుండును. మన తల్లి చిన్మయి. ఆమాట లెస్సగాఁదెలుపుటకే, ఆమె ప్రాణిరూపమున నంతటను దోచుచున్నది. ప్రాణ

లందు మనము చైతన్యసత్తయొక్క విశేషవికాసము కనుచున్నాము కాదా ! మఱి యానందధర్మము విశేషరూపముతో దానియందే యున్నది. మఱియొక యానందమొక్కడనో లేదు. అమ్మ యొక్క శ్రీ యానందఘనమూర్తితో సదా సర్వత్ర ప్రకాశించుచున్నది. ప్రతిజీవునియఁ దుఁసి విషయభోగమునకై న యానందమేది కనుచున్నామో, యదు, ఆ యానందసముద్రమందలి యొక బుడగ మాత్రమే. ఈయానందమును జీవుఁడే ధముగా ననుభవించుచున్నాఁడు?

మనము, ఏదేనొక యభీష్టవస్తువును సంగ్రహించుటకుఁ బ్రయత్నించునపుడు, మనమనస్సును నిందియములు నాయుద్దేశ్యముచేఁ బ్రేరితములగును. అపుడు బుద్ధియును ఆనందసముద్రమందు జాతి పోయి విషయాభిముఖి యగును. ప్రయత్నము సఫలమైనంతనే, అనఁగా అభీష్టవస్తువు ప్రాపించినంతనే, యింద్రియ మనోబుద్ధులు తీణకాలము స్థిరపడును. అపుడు బుద్ధియందానందప్రతిబింబము ప్రకాశించును. ఇందుచే నానందము గల్గును. అపుడు మనము, అభీష్టవస్తువే యానందదాయక మనుకొందుము. ఇదే యజ్ఞానము. విషయమందానందము లేదు. ఆనందచ్ఛాయ యెల్లపుడును బుద్ధిపై నే పడును. బుద్ధి యాప్రతిబింబమువై పులత్యముంచక విషయమువంక కెపుడు పరుగెత్తునో, యపుడే మనమానందమునుండి చ్యుతులమై పోదుము. మఱిల బుద్ధి స్థిరపడునపుడే యానందానుభవమగుఁగాని, యిచ్చట నొక యాశంక కలుగ వచ్చును. “ఆనందమొక యఖండస్వరూపము గదా. మనము భిన్నభిన్నవిషయప్రాప్తిచే, భిన్నభిన్నప్రకారముల యానందమొలులొందుదుము” అని, ధనము లభించుటచేత నెట్టి యానందము లభించుచున్నదో, యట్టిది గాక, యింద్రియ

పరితృప్తినాథనమందు వేటొక విధమైన యానందమెట్లనుభవించు
బడుచున్నదో? ఒక చక్కని పూవును జూచునపుడుగూ నానందమే,
మధురగానము వినునపుడు కాదేమి? యను నీయాశంకలకు
బదులుమాట యేమనగా — ఆనందవస్తువు నిజముగా నఖండ
మయ్యను, అది విషయేంద్రియసంయోగ నై చిత్త్యవశముచ, మన
యెడ భిన్నభిన్నరూపములతో ననుభూతమగుచున్నది. మన
యింద్రియములు విశేషరూపముతో సంతృప్తములగునపుడు,
ఆయింద్రియముల తనిపి యందైన విభిన్నతయే యానంద
మందలి విభిన్నతగాఁబ్రతీతమగును గాని, యానందముమాత్ర
మఖండమే.

ఆనందమున కభావ మెన్నడును, నెచ్చటను లేదు. జగ
మంతయు నానందముతో నిండియున్నది. ఆనందము నుండియే
జీవుడు పొడమినాడు. ఆనందముతోనే జీవితమేర్పడుచున్నాడు.
ఆనందమునందే జీవుని యవసానమగుచున్నది. ఈ మోహన
వాణినే ఋషులు పలుతావులఁ బలుసారులు వెల్లడించిరి. ఈ
యుగమందు సైతము దీని లోతునెఱిగినవారును ఈయొక్క
మాటనే యుద్ఘోషించుచున్నారు. శోకార్తుని కరుణపూర్ణ
రోదనము, రోగార్తుని హతాశనుదెల్పు నిట్టూర్పు, తుదార్తుని
యాతటి మొట్ట మున్నగునదంతయు నానందమును బ్రకటించునదే.
మనుజుడేవిధముగా నేడ్చి, హాహాకారములు చేసి యానందము
జూడ గాంచుచున్నాడు. అందులకే యటులు చేయుచున్నాడు.
చేదుమందు, అనగానే రోగి చీదరించుకొనును; ఊరకే డోకును;
అయినను నానికామందునందలి రోగనిర్వరణశక్తిరూపమయిన
యానందలక్షణము నచ్చెనేని, యామందు నానందముతో నేని

చును. వ్రణము పుట్టిన యంగమును గత్తితోఁజీల్చి కట్టుకట్టుట వల్లనగు పీడయందును నొక సాటిలేని యానందము సంధానిత మగును. రాముని వనవాసము, సీతాపహరణము, హరిశ్చంద్రుని రాజ్యచ్యుతి, అభిమన్యువధము మున్నగు కథలందుఁగరుణారసము నుబికింపఁగల నలుకల యభినయమును జూచునపుడు సహృదయులు కన్నీరు కార్తురు. ఆపద్యనందును నానందాస్వాదమున్నది. కరుణయు నొక రసమే. “రసో వై సః” రసస్వరూపిణి యమ్మయే. ఆరసము (ఆనందప్రవాహము) కరుణాకారముతో వెలికి వచ్చునపుడు దానినే మనము దుఃఖమనుచున్నాము. ఈవిధముగా శృంగారపీఠాస్వాదికానేక భావములతో రసస్వరూప అమ్మయే ప్రకట యగుచు, అత్యంతప్రియజీవరూపిసంతానముచే మాటిమాటికి నా నందరసపానము చేయించును; గావుననే సౌభాగ్యలక్ష్మి పేరి బ్రహ్మశక్తిని స్తుతించిన ఋషి, సౌభాగ్య హృదయమందు “నానావిధమహాకారరసానుభవకారణమ్” అన్నాడు. పతివ్రతయైన సతి, మరణించిన తన మగనితో, మండు చున్న చితిలోఁబడఁజూపును. అపుడా ప్రాణాంతకరమైన దుర్భరమైన యగ్నిదాహమునందు పైతము నొక యవ్యక్తానందము ననుభవించును. ఇటులే జగమునందంతటనని జెలియునది. అంతః సలిలప్రవాహము గల ఫల్గునదివలె, అంతర్నిహితానందరససంధానము చేయువాఁడు, జాగతికమైన దుఃఖశోకసంతాపముల నడుమ నున్నను, నిత్యనిత్యానందమునే భోగించుచుగృతార్థుడగుచున్నాడు. ఔరా! జీవుడా! నీవెపు డాయానందరసపానము చేసి యనంతశాంతి నొందుదువో కదా! ఇదిగో, సమాధి, యీ యఖండానందసముద్రము లోతొలచూచునది; గాని ధ్యానధారణాదులు విషయానందమగ్నములు ఆనందమయి, అమ్మ తన

స్వరూపమును గుప్తముగానుంచి లీలలు నెఱపుటచే ఏవిషయము
యొక్క కపటవేషమును దాల్చి యానందబిందువాసము చేయునో,
యాయుద్యోగమునే యోగాంగములన్నియుఁజేయును; కనుకనే
సమాధితో పీడికీబరస్వరూపరోధము. ఆవిషయసంస్కర్షమున
నై సమానంధకణములు సైతము సమాధివల్లనే పొందఁబడును.
ఇతరయోగాంగములు ఆనందము చేరువకై నను బోలేవు. కావున
మనస్సు ఆజ్ఞాచక్రమందు నిలిచి మాయానందము నాన్వాదించు
నంతనే ఖండఖండానందగ్రహణమగుచుండును. ధ్యానము, ఏదే
నొక విశిష్టసదార్థమందే సమాప్తమగుచుండును. కేవలవిషయ
ములను ధ్యానించువాఁడు ఆనందమును ఖండములుగాఁ
జేయుచున్నాఁడు. మఱియు నేవిశిష్టమూర్తితో జ్యోతితో విశిష్ట
భావముతో ధ్యానించువాఁడును, సమాధిచేబొందఁబడు నఖండా
నందమును ఖండఖండములు గానే చేసి వేయుచున్నాఁడు. ఈవిధ
ముగా ధారణధ్యానప్రత్యాహారప్రాణాయామాదులు, పరిమితా
నందమునెడనే ముగ్ధములు. యోగాంగసమూహముయొక్క
యీసీమాబద్ధముగ్ధత, సదా చేయఁబడు ప్రత్యేకకర్మమందును,
యోగశాస్త్రోక్తభగవత్సాధనమునెడను రెంటును ప్రయశః
సమానమే. అయినను ఆత్మజ్ఞానప్రాప్తి యనెడి యుద్దేశ్యముతోఁ
జేయఁబడు యోగాంగములు జీవుని యాత్మజ్ఞానప్రాప్తికే యుప
యోగించును. ఎంతదాఁక యమనియమాదిసాధనసహాయముచేనే
యాత్మనెఱుంగఁగడంగునో, కేవలయోగాంగసహాయము
తోనే యఖండానందస్వరూపానుభవము చేయఁగడంగునో,
యంతదాఁక యథార్థానందసంధానము కాలేదని యెఱుంగఁ
గలఁడు. సర్వత్ర సుప్రకటమై యున్న దానిని నీచిచ్చామాత్రము
చేతనే పొందఁగలవు. అనఁగా నాయానందానుభవము చేయఁ

గలవు. దాని దర్శనముగు ముహూర్తమందే సమాధి సిద్ధమగును. సమాధి సిద్ధింపఁగానే యోగాంగములు తమంతనే సిద్ధమగును. అమ్మను జూతునని నీవు యమనియమాదులను జరుపుచున్నంతలే సేపు, అమ్మను జూతునని పద్మాసనమందు విశిష్టాకారముతోఁ గూర్చున్నంతలేపు, ఇంద్రియముల నడ్లగించి యమ్మను దర్శింతునని నమము గట్టుకొని ధ్యానించునంతలేపు, నీవు మాతృలాభము నొంద లేవు. మాత వచ్చినంతనే ధ్యానము తనంతనే కుదురును.

నేనిచ్చిన భోజనదృష్టాంతము స్మరించుకో. మాతృలాభ సమయమునఁగేవలము 'నేను తల్లిని జూచుచున్నాను' అనుచు నీచూపు తల్లివై పే మఱియుము. నీయోగాంగములన్నియుఁ దమంతనే సిద్ధమయ్యెననుట తర్వాత నీవే కనుఁగొనఁగలవు.

ఆహారవిహారాది దైనికకర్మములన్నియు స్వాభావికములై పోయినటులే, యప్రయత్నముగానే యవన్నియుఁదమంతనే సిద్ధమగునని తెలిసికొన్నావా? శ్రీ మాతృప్రాప్తియు నటులే స్వాభావికమమ్మా! మన యమ్మ సహజవస్తువు. అది తెలియ లేక, అమ్మ యెక్కడనో మనకందని దూరదేశమున నున్నదనుకొందురు. కష్టపడి మాతృస్నేహశిర్షణము చేయుమమ్మా! ఆమెయో — తన బిడ్డనెయ్యము లాగుచుండుటచేదానే మన వెంటఁబరుగులెత్తుచున్నది. అమ్మా! యని మొఱిపెట్టుము. అమ్మ యెక్కడనో లేదు. ఇక్కడనే యున్నదని నమ్ముము. అమ్మ గుండెపై నే కూరుచున్నాము. మాయమ్మ యేదీ? యనుచున్నాము. అందుకే యమ్మ యెప్పుడును దుఃఖపడుచున్నది. ఈవిధముగా అమ్మ నవజ్ఞ చేసినచో నామె యెంత కంగారుపడునో! ఇట్టి యవజ్ఞ మాని 'అమ్మా!' యని పిల్చితిమా — యారాజరాజేశ్వరి, బ్రహ్మాదిజనని "వచ్చితి, వచ్చితి"నని మన

అను దన యొడిలో జేర్చుకొనును. ఆమెను నీవు చెదరని జాలి చూపుతోఁజూచి “మా యమ్మవు నీవా” యనుచు, ఆచూపు మఱింపక చూడ నలవాటుచుండుము. సమాధికై విచారించు. అది తనంతనే వచ్చును. నీవు సదానందమందు నిల్చువు. ఆమెయు నట్టి స్వాభావికానందమును స్వాభావికమాతృమేలనమునే కోరుచుండును. సర్వదా సర్వభావములతో అమ్మను కేరి యుండఁ గల్గుటే, సర్వదా అఖండానందాస్వాదముతో నుండఁగల్గుటే, సమాధివిషయమైన యాకాంక్ష. ఇక ఏను.

“ఆపరమాత్మయే నేను” అనునిట్టి యవస్థ సాధకులకుఁ గల్గును. జీవునకెపుడు సమాధి సాక్షాత్కరించునో (సమాధితోఁ దనకెపుడు పరిచయము గల్గునో) అపుడే వానికి ‘సోహమ్’ అనెడి మాట లోలోనఁబ్రతిధ్వనించును. అదిగో — ఆ “సోహమ్ జ్ఞానము” పేరే సమాధి. “ఆపరమాత్మయే నేను” అను నీప్రజ్ఞ పేరే సమాధి.

పుస్తకములు సదివినంతనే, ఉపదేశములు విన్నంతనే, సోహమ్బోధ వికసింపదు. “ఈతల్లియే మనయందయిన స్నేహముచేదన్నదాను మఱచి ‘నేను’ అయిపోయినది. అనంత మహిమమయి, అనంతకోటిబ్రహ్మాండాధీశ్వరి అమ్మయే, యీ మన ‘నేను’రూపుతో వెలయుచున్నది” అను నీయచుభవ మేమూరుతమందగునో, యామంచి మూరుతమందే సమాధి. అపు డెట్టి యవస్థ యగునో యది మాటలతో వెల్లడించుటెటులు ? అది మూగవాని బెల్లము. అది స్వసంవేద్యమాత్రమే (ఎవని మట్టువానికిఁదెలియవలసినదే). మూగవాఁడు బెల్లమును దిని, దాని రుచి నెఱుంగఁగలఁడే కాని, దానివర్ణ నము చేయ లేఁడు. అటులే, చెప్పవలయుననెడి యభిలాషముతోఁదనకు వీలయినంత

చెప్పజూచును గాని, యనుభవించినంత చెప్పజాలడు. అపుడెట్టి యవస్థలోఁబడునో తెలియునా? — కన్న జాగతికరూపములను జూడదు. అమ్మయొక్క రూపహీనరూపసాగరమున మునిగి పోవును. చెవి జాగతికశబ్దములను వినదు. చప్పుడు లేని యమ్మ పిల్చును విని మతిపోయి యుండును. నాలుక, ఆయఖండరసమునే క్రోలుచు మొద్దువాటి పోవును. చుక్కనకు శ్వాసప్రశ్వాసముల పనియే యాహాయి, సులమాతృస్వర్గీయసారభముతో స్థబ్ధమై పోవును. (ప్రాణాయామకంభకావస్థ తనంతటనే సిద్ధమగునని యర్థము.) త్వక్కు మాత్రాల్లింగనమధురన్నేహమయ స్పర్శముచే నేమగుచున్నదో తెలిసికొన లేదు. చీరప్రత్యేక పరమాణువు నెట్టి యానందరసముతోఁదడిసి పోవునో దానిని వర్ణింప లేము. “నిష్ప్రీడితేందుఃకంఠభిత్తోఽనుసేకః” అని భవభూతి మహాకవి చెప్పినటులు, చంద్రకీరణములను బిడిచి, యాయమృతసారముతో లోను వెలిని దడిపినను ఆ సుఖమయ స్పర్శముతో సాటి కాదు. సరోజమ్మా! మఱియు వింత; — హృదయపిండము పనియు నొక్కప్పుడాగి పోవును. రెండు కన్నలును శవనేత్రములవలె జ్యోతిర్హీనములయి పోవును. అంగప్రత్యంగములు. పట్టు సడలి పోవుటో, కాయ్యవాటి పోవుటో యగును. జాగతికములైన భిన్నభిన్ననామరూపములు మఱే వియుదోషవు. పెక్కేల? శరీరమున్నదన్న తెల్వీయే యొక్క సారి లోపించి పోవును. కేవలానందమయచిత్తముద్రమే మిగిలి పోవును.

ఇంకను వినుము. సరోజా! బిడ్డా! మొట్టమొదట “ఆ పరమాత్మయే నేను” (ఆభవానినే నేను) అను బోధప్రవాహమే నీలో సాగినది కదా. అదే సోఽహంభావ (సాహంభావ) సమాధి.

దానినుండి జాజీ పోకుండు, అస్రవాహ మాగిపోకుండు:జూచు
కొనుము. ఈవిధమైన సమాధి మజిలీయెము దినము లలవాటు
పడనేని, యవుడు మజిలీ “వాడు, ఆమె, నీవు, నేను” అను
మాటయే తెలిపి స్వస్థికి పుట్టువు. అపుడేముందునో, ఏమి
యగునో చెప్ప లేవు. ఊహింప లేవు. సరేజా! నేను గొందెము
చెప్పనా? అపుడుండుచుండే మహాసత్త. మహాచైతన్యము.
సిస్సీమానందము. సందేహము లేదు. అమ్మాయీ! కాదు, కాదు.
అది మహా అన లేము; అణువు అన లేము. ఏమంటేనపుడు
పరిమాణజ్ఞానముండదు. మజిలీ దాని చేమరుటంటేసి, ఒక్క
విశేషము. నీవు దానిని అణువనుకొంటే నెట్లే చూతువు. నీవు
మహా అనుకొంటే మహానే. నీవు తలంచు స్వరూపముగానే
ప్రతీతమగుచుండును. మహాక్షమంచిమాట. యథార్థమేమంటేని
అస్థితికి వచ్చినపుడు సంకల్పములే తల యెత్తవు. కారణమేమో
యెఱుగుదువా? సంకల్పములు చేయునదియు సంకల్పరూపమై
నదియు మనసు. మజిలీ దాని జాడయైన నుండదు. (ఇదే మనో
విలయము.) అమ్మ దయచేసి, యచ్చి దివ్యక్షేత్రమునందు మజిలీ
కొంత యెక్కువసేపు నిల్వ నిచ్చెనా — చెప్పెడిదేమి, బిడ్డా! మజిలీ
సంకల్పము తలయెత్తుట సున్న. ఏమన, సంకల్పములుదయించు
తావది కాదు. ఆచోటు దానికంటే మిగులగ్రిందిది. ఔరా
అమ్మ యొడి! ఎంత సుఖమయము! ఎంత యానందమయధామము!
మన తల్లియొడి! అదే మన యున్నరూపు.

అమ్మ యెవుడు జీవుని సోహంజ్ఞానమునకుజేర్చునో,
యెవుడు జీవుడు జీవబ్రహ్మైకత్వము నిది యని తెలియగల్గునో,
యెప్పుడో మెల్లమెల్లగా వాని జీవత్వబంధనము, కర్మవాసనలు,
దేహాత్మబోధ మున్నగునవి విడిపోవ నారంభించును. ఎంతదాఁక

బరిపక్వావస్థ రాదో — అనగా నెంతదాక జ్ఞానము సంశయ రహితము కాదో, ఎంతదాక చిత్తము తార్కాణు పోరనాటుల కును గలతకును దూరము కాదో, యంతదాక నాంసారిక సంస్కారములు తలయెత్తుట తప్పదు. ఎపుడు జీవుడు సోఽహం భావమందవస్థితుఁడుగా (నిల్కడగని) నుండునో యపుడన్నిటిని మఱచి యుండఁగలఁడు.

సరోజా! ఆదియు నెంతసేపు? కొంచెము సేపే. మఱల సంస్కారములు తలసూపును. మఱల, “నావి నావి” యనుకొను చుండిన వాని వార్తలు విన వ్యాకులపడుచుండును. ఆది యొక యవస్థ. అది కేవల సాధకునకే యనుభూతమగును. సాధకుఁ డెపుడు సోఽహంభావముతో జాగృతుఁడై తన్మయుఁడగుటకు మొదలగునో, యపుడతఁడు నిరాలంబమహాచిత్తముద్రమందు, ఒక ట్లుద్రజీవభావముతో మునుఁగవలసి వచ్చునపుడు, ఎట్టి భీతినొందునో యూహింపుమా — ఒకవంక నానందావేశము, ఒకవంక భయముతోఁగూడిన వింత — కాదా? ఎందుచేత? జీవుడు బహుకాలమునుండి ట్లుద్రట్లుద్రవస్తువులయు, ట్లుద్రట్లుద్రభావ ములయుదోడ్పాటుతోనే, అహంతాజ్ఞానమును రేపుటకే యల వాటు పడినాఁడు. కనుకనిపుడు, మేర లేని, యలలు లేని చిత్త ముద్రమునఁజొచ్చునపుడు తొలుదొల్త నిట్టి చీకాకునబడుట యెంతయుఁదప్పదు గదా. అన్న! యేమిది? ఈచిక్కులోఁబడి తినే; యనుకొనును. ఇంద్రియరాజ్యమందు మనఃక్షేత్రమునఁ బరిచ్ఛిన్న భావములతోనే చరించి చరించి, యొక్కసారిగా నాకస్మికముగా భావాతీతస్వరూపము సమీపింపఁగానే, మొట్ట మొదట నిట్టి యవస్థ కలుగునా? కలుగదా? అమ్మా! సరోజా! నీకుఁగలిగినదా — లేదా? మఱలగ్రమముగా జగదంబ కృపచే

సలవాటు పడుచున్న కొలఁది, సీభయమంతరించును. సరిగదా, అప్పుడదే తన యిల్లునుకొననగును. మఱి, యాసంచారము, దేహము, మనసు, బుద్ధి, యింద్రియములు మున్నగు వానిని విదేశముగాఁదలంప మొదలిడును.

అగుఁగాక. ఆవిస్మయవిహ్వలావస్థయందు జీవుఁడు మఱల నొకచిన్న భావసంధానము చేయుచుండును. ఏమన - దాని కభ్యాసపడి గుఱువాఁడు గాన, అటుచిక్కలు దేహము మున్నగు వానియందు లోతుగా నాటుకొన్న సంస్కారములవ్రాపున మఱల నించుక తనిది నొందుచుండును.

బిడ్డా! సరోజా! నీవు చిన్న చంటిపాపను వీవనతో నెప్పుడేవి గట్టిగా విసరి చూచినావా? విసరి చూడు. ఆవాప యెటు లుక్కిరివిక్కిరియగునో. ప్రబలవేగముతోఁ బ్రవహించు గాలిదెబ్బ కాబిడ్డ యూపిరి యాడక శ్రమమొందును. కాదా? అటులే, యీ స్థితిలోనున్న జీవునకు సైతము, ఆయానందభయవిస్మయా వస్థలు ఒక్కనారి కూడుకొనుటచే ఉక్కిరివిక్కిరియై చీకాకు నొందునైనను, ఆనందానుభవము నించుక రుచి గొన్నవాఁడు గాన, జాగతికవాసనలు క్రమ్ముకొన్న వేళదొలగఁద్రోసికొంచు, ఆత్మబోధయే యూతగా, నిరాలంబస త్తవంక ముందంజ వేయుచు, జిరపరిచితములైన యాత్మద్రములను మఱలజేకొన నొల్లక ప్రయాసంపడుచుండును. ఇదే, యష్మ కరుణచే నగు సమాధి యెడ జీవునకుఁగలుగు నుత్కంఠ.

నీ జాబులందెన్నిటనో నీ యీ యుత్కంఠను నేగని పెట్టితినమ్మా!

సరోజా! ఏవీ, యిటుగా; నీసాధకసోదరులతో సావధానవై కూర్చుండుము. ఇప్పుడు మనము సోహంతర్థమును

దెలియ నించుక ప్రయత్నింతము. మనమొత్తమూత్రము కెలియఁ గల్గుమమో, యది మన బుద్ధిహద్దునందే యుండుననుట మనవశం. భగవత్తత్త్వము మానవబుద్ధికతీతమై యున్నది. గాన నింతదాక నెవ్వఁడును దానిబూర్తిగా నెఱుంగ లేడయ్యె. తెలిసికొంటి నన్నాఁడా? సందేహమే యది. హరిహరవిరించియ్యదుల ధ్యాన మునకును నగమ్యయైన అమ్మ, మానవబుద్ధిగమ్య యెటులుగును. సరే, మనకో — జగన్మాతనుగూర్చిన బిందుమాత్రజ్ఞానమయిన జాలును. చీమకుఁబంచదారకొండ పరిమాణము నెఱుంగు నక్కఱు యేమున్నది.

‘సోలహమ్’ శబ్దార్థమేమి? వాడు నేను. వీడునేనుకాదు.

“వాడు నేను” ఈ ‘నేను’నకు మూడు రూపములు. అనఁగా ‘నేను’ మూడు రూపములుగా నున్నది. మొదటి నేను జీవుడు. రెండవ నేను ఈశ్వరుడు. ఇత మూడవ నేను పరముడు. ఆ మూడవవాడగుటే ఈ నేనుయొక్క పరమభావము. అదే శ్రేష్ఠతమావస్థ (రూపము). అది మనోబుద్ధుల కతీతస్వరూప మగుటచే జీవభావమునకుఁగేవలమప్రత్యక్షము. కావుననే సర్వ నామమైన “సః” శబ్దము ప్రయోగింపఁబడినది. వ్యాకరణాను శాసనానుసారముగా సైతము, అప్రత్యక్ష విషయమందే తచ్చబ్ధి ప్రయోగము చేయఁబడును. ఇందువలన నిట “సః” శబ్దముచే బరమాత్మయే కై కొనఁబడును. ‘నేను’ అన్నను, ఆత్మయన్నను నొక్కటే. వాస్తవముచే జీవాత్మపరమాత్మలు వేఱకావు. ఆత్మకు, ఏకత్వితాంశముచే జీవభావము వికసించునో దానిపేరే జీవాత్మ. ఏయంశమం దెట్టి భావవికాసమును లేదో, యదే పరమాత్మ.

అత్తయొక్క యీశ్వరభావమెట్టిది? (పరమభావ మనగానేమి? అని కొంచెము తెలియ బ్రతుక్కిందము. ఏభావముతో (ఏయవస్థయందు) అత్త సచ్చిన్మాతృమై యానందరూపముతోబ్రకాశించుచుండునో — అనగా జేసి యుండు అచిత్, అసత్, నిరానందములను వి యెన్నడు నెంతయులేవో యదియే పరమభావము. దానిని భావలోనికి దెచ్చి, భావము — అవస్థ — స్వరూపము మున్నగు పదములు ప్రయోగించుచున్నారు. విచారించినచో, ఆపరమన పదములు ప్రయోగింపదగినవి కావు. ఏమన — భావము, అవస్థ, స్వరూపము మున్నగువి పరిచ్ఛిన్నపదార్థములందే యుండును. స్థూల ముగా యోజింపుడు. అసత్తయొక్క జాడ వెదకినను లేనిదియు, అచిత్ అనుమాట యనుటకును వీలు లేనిదియు, నిరానందము లేకమాత్రమును బొందనిదియు, నెట్టి పరిచ్ఛిన్నతయు లేనిదియు, రూపరసాదివిషయసంపర్కము లేనిదియు నైన నేనుయొక్క యొక యవస్థ యున్నది. ఈకారణముచే భావాభావములు రెండును నటబ్రతీతములు కావు. ఆయవస్థయే 'నేను' అను దాని పరమభావము. నీవు సదా యేచైతన్యసత్త మూలముగా నాగుచున్నావో, దాని నొక్కసారి దేహము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, అను వానిని మఱచి నీతెలివీకేజేరువగాడెచ్చికొని స్థిరముగా నుంచుకొనగల్గుదువేని, ఈపరమాత్మభావాభావమును బొందుదువు. అయిన సచట (అట్టి స్థితియందు) నేను, నీవు, వాడు — మున్నగువాని జ్ఞానముండదు చుమా. దానిందెలియు వాడు (జ్ఞాత), చూచువాడు (దృష్ట) అనుటయుండగదు చుమ్మా. ఏమందునా — ఆయవస్థయందుఁబూర్తిగా జ్ఞేయము లేదు; దృశ్యము లేదు. ఇదిగో, ఈయవస్థ పేరే పరమాత్మ.

అదే 'నేను' యొక్క పరమభావము. సౌందర్యలహరిలో నా తత్త్వవివరణమందు బరమశివుడిదే.

అమ్మా! సరోజా! మనమిప్పుడు 'అహం' వస్తువననేమో తెలియబ్రయత్నింతము. చండిన పక్షానికి అంగములుగానున్న గ్రంథములలో శ్రీదేవీసూక్తము ప్రాణభూతము. అది మిక్కిలి జక్కగాఁదెలియుటకే దాని పరమార్థము యథాశక్తిగా వ్రాసి తిని, చూచితిని గదా. అందులో నీ 'అహం'స్వరూపపక్షానమే కదా కలదు. ఇచట దాని సంగతియే మఱియొక విధముగాఁ దెలియబ్రయత్నింతము.

సరోజమ్మా! చూడు — మనము కడుపునిండ నొక్కసారి తిన్నంతనే మఱి బ్రతికి యున్నంతకాలము ఆకలి వేయకుండునా? ఉండదు; ఆలాగుననే, యతిగహనమైన యాత్మ తత్త్వమును గేవలమొకసారియే యాలోచనమునఁబెట్టినంత మాత్రానఁబట్టవడునా? మాటిమాటికి దీనిఁగూర్చిన యాలోచనానుశీలనములు చేయుచునే యుండవలయును. (ఈనుశీలన మనగా — తఱచు అభ్యాసము). కనుక నిట్టి విషయమును బలుసార్లులాలోచించుటకు మనము బాధ్యులము గదా.

సరే; ఇది విను; పరభావమును గూర్చి కొంత విన్నావు. అదిగో, దాని యద్వితీయమైన యంశమందు స్వభావముగా లీలాకై వల్యవశమున (కేవలవిలాసముచే) ఒక యహంబోధము (నేను అనుజ్ఞానము) వికసించును. ఏవిధముగా వికసించు నను ప్రశ్నము వేయకు. ముందుగా దాని నెఱుంగఁజూతము. ఓషిక పట్టి నాసౌందర్యలహర్యనువాదము ద్వితీయము ద్రణమున తత్త్వవివరణము చూడు. కొంత తెలియును. ఇప్పుడు మీ సమక్షమున మాటాడుచున్నాను గనుక విను. ఆపరమభావ

మందు, అహంబోధము కలుగక మున్ను, దాని స్వరూపము అవాఙ్మూలనగోచరము. 'నేను' అను మాటయే అహంబోధము. ఇదే బహుత్వసంకల్పమునకైన ప్రథమశక్తి (ఇచ్ఛా) స్పందనము, పుట్టినతోడనే అటునటుచుపోయి మహామాయ ప్రకటయగును అదిగో — ఆ ప్రప్రథమమైన అహంబోధప్రకాశము మొదలుకొనియే, ఈపంచభూతముల, పంచబౌతికవర్షాక్షముల పర్యంతము, మఱి పరాద్రూపబ్రహ్మాండపర్యంతముతోగూడ మహామాయాప్రకాశమగును. ఈమహామాయయే యెంతిదాక స్థిరమై, స్పందనము లేనిదై, అనగా క్రియాశక్తిరహితమై యుండునో అంతదాక, పరమాత్మ—బ్రహ్మము—నిరంజనము, మున్నగు పదములతోబ్రసిద్ధయగుచున్నది. ఎపుడు శక్తిరూప వికాసమారంభమగునో, యపుడే దాని పేరు మహామాయయైనది. తొల్తొల్తనేయహంబోధము వికసింపజూచ్చినో, ఆ 'నేను' మహా — ఏకము. అపుడు రెండవ నేను లేదు. అద్వితీయమై యుండిన 'నేను' నకు, ఇచ్చ (సంకల్పము) ("సోఽకామయత! బహు న్యామ్" అని శ్రుతి) కలిగినంతనే, అది బహుత్వభావముతోబ్రకటమగును. బహుత్వపుటాలాడుకొనును; అదే జగన్నాటకము. ఆనందమే దాని స్వరూపము. కావున సీబహుత్వ లీలలోపల సైతము, అఖండానందము అఖండితభావముతో నున్నది. ఈ బహుత్వమునకైన యిచ్చ పొడము చోట మనస్సు. మనసు లేక సంకల్పము కాజాలదు గదా. ఈమనోమయ్యైన మన యమ్మ పూర్వపూర్వకల్పముల సృష్టిబీజముల నింతిదాక గుప్తముగాదనగర్భరూపముగా ధరించి యుంచి, యిపుడు మఱి వానిని ప్రసవించినది. ఈ బహుత్వసృష్టికి నిమిత్తోపాదానకారణములు రెండును అమ్మయే. ఆ బహుభావసంకల్పము చేసినది

“నేను”. ఆనేనే బహుత్వమునొందెదనని సంకల్పించినది గాన నిమిత్తకారణమైనది. కామముతోఁగూడిన సర్వశక్తిసంపన్ను గావున నిపుడా ‘నేను’ కాముడు — కామేశ్వరుడు — కామేశ్వరి. ఆమెయే వాయువు, అగ్ని, జలము, స్థలము, సూర్యుడు, చంద్రుడు, అణువు, జీవాణువు, పరమాణువు, టీటుము, పతంగము, పశువు, మానవుఁడు, దేవతలు, ఓహో! ఇదేమి-అదేమి-ఇంకేమేమో యయినది. చంద్రులు, కాలము, వర్షము, ధర్మము, అధర్మము, కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము మున్నగు శక్తువులు, దయాశౌచశాంత్యాదులైన మిత్రులు — ఒకటేమిటి — అన్నియుదానే యైపోయినది. అనంతకోటిబ్రహ్మాండాకారముతో ఆత్మప్రకాశము చేసినొన్నది. ఈ బ్రహ్మాండాకారస్పృష్టి కనువైన పంచభూతాదులైన సరకుగాను దానే యైనది, కావున, ఉపాదానకారణమునందానే యైనది. అనగా నన్నియుందానే యైపోవుటచే శవపర్యంతముగావలసి వచ్చినది. చైతన్యమే దాని స్వరూపము. అంతే గాక, ఆనందప్రేరణము చేతను, స్నేహము మిగుల నిండి యుండుటచే జడపర్యంతముగావలసి వచ్చినది. ఆ తానే ‘నేను’. ఈకారణముచే దానికల్పితమైన అణుపరమాణువుల వఱకు ‘నేను’ అనెడి జ్ఞానముతోనే మెలఁగుచున్నది. గాన, అది సముద్రమువలెనున్న “నేను”. ఈజీవజగత్తు దానియందలి తరగలవలెనున్న ‘నేను’.

ఒక లాంతరు, ఏడురంగుల యద్దములతో నమర్పబడి యున్నదనుకో. నడుమ నొక చీపువత్తి వెల్లుచున్నది. ఈ యేడురంగుల యద్దపుముక్కలలోనుండి వెలుఁగొక్కటే, యేడు విధములుగాఁబ్రకాశించుచున్నది. సరిగా నిదే విధముగాఁబ్రత్యేక జీవుని యందును ఆ యొక్క (అద్వితీయమైన) అహంబోధమే

(నేను అనుకొనివియే) యొప్పుచున్నది. వాస్తవముగా నది, ఒక్క నేనే యైనను, అనేకజీవులందఱేమైన నేనులుగాఁదోచుచున్నది.

ఇంకను, ఒప్పితోఁబ్రయత్నింతము. సకే; ఈ ఒహుత్వముతోనున్న 'నేను' ప్రయోగముందు పలు నేనులులేకున్నను అనేక భావములతోఁబ్రకాశితమగుచు ఒక్క 'నేనే' నుమా) అనుదానికి వ్యప్తిగాఁబేరుపెట్టినపుడు "నేను-జీవుడు" అనియే కదా.

ఒక నిలువుటద్దము వేయి ముక్కలయినది. నిలువుటద్దముగా నున్నపుడును అందు సీరాపు గాఁవచ్చినది. ప్రత్యేకములైన అద్దపు ముక్కలందును సీరాపు గాఁవచ్చినది. సమష్టి నిలువుటద్దములోని సీరాపే ఈశ్వరుఁడు. చిన్న యద్దపు ముక్కలోని సీరాపే జీవుఁడు. అనుకో.

ఆ (యద్వయ) సమష్టి నేను పేరే ఈశ్వరుఁడు. ఈశ్వరుఁడెందుకనవలయును? ఈశ్వరుఁడెఁగా సర్వసమర్థుఁడు. ఈ ఒహుత్వ సృష్టియు, నాని స్థితియు, ఆ నేనునందే జరుగుచున్నది. ఎపుడా నేను "మఱి నేను ఒహుత్వభావముతో వెలయు"నని యిచ్చించునోయపుడే సృష్టి కైపోవును. ప్రలయమారంభమగును. ఇందుచే సృష్టిస్థితిప్రలయశర యీశ్వరుఁడు. ఈయంశమునకుఁ బూర్వమందుఁజెప్పబడిన పరమాత్మస్వరూపమునకే శక్తిరూప వికాసమందురు. ఆ పరమాంశము పేరే శక్తిమంతుఁడు. అహం బోధతో నారంభించి, యనేకభావములనొంది ప్రకాశించువాఁడు. అతని జగద్ధారణప్రలయాదికార్యాంశమునే శక్తియనిరి. ఆ శక్తియు శక్తిమంతుఁడును వాస్తవముచే నభిన్నులనియే యెన్నిసారులో నీకుఁజెప్పిన శ్రుతిసిద్ధాంతమునే మఱల నీతిపుడు తలపించితిని. సూర్యుని ప్రకాశశక్తి యని, యగ్ని దాహశక్తి యని,

యూరక యిట్లు నోరితోజెప్పికొందుము. చెప్పిచట్లుగా నమ్మాట యెన్నడును భేదానుభవమునకుఁదగియుండదు. అట్టి శక్తి శక్తి మంతుల భేదము కేవలమౌఖికవిచారముతో సమయమునదే, 'రాహువుశరస్సు' అన్నంతమాత్రాన రాహుశరస్సులు వేర్వేరు కానటులే, పరమాత్మయుఁడచ్చక్తియు సభిన్నులనియే యెఱింగి మఱువరానిది.

ఉండవీ — ఇప్పుడు మన యాలోచనములోఁదేలిచది — 'నేను' అనుదానికి మూడు రూపములని కదా. ఒక నేను జీవుఁడు; ఒక నేను ఈశ్వరుఁడు; మూడవ నేను పరముఁడు (పరమ భావము). ఆ "నేను" కే "సః" యని పేరు. ఏమన నది కేవలమప్రత్యక్షము. మొదటి జీవుఁడు 'నేను' కు అహమ్ అని పేరు. ఆ 'సః' యు, ఈ "అహమ్" ను రెండునెపుడు ఏకమై పోవునో (అనగా, ఈ "అహమ్" తాను "సః" గాఁదెలిసికొని, అనిష్కపుఁదెలియందు నిల్చునో) అప్పుడు జీవుఁడు బ్రహ్మ స్వరూపమునఁబ్రకాశితుఁడగును. ఈ యైక్యము మూలముగానే సమాధి, సమాధియే 'అహమ్'ను 'సః'గాఁజేసి వేయును. కావున సమాధి తనను సోఽహమ్ అనుచుఁబరిచితము చేసికొన్నది.

ఈవిధముగా మనము "సోఽహమ్" అను దానిని గూర్చి యెటులు తెలిసికొంటిమో యటులే యింకను మఱికొంత తెలిసి కొనఁదగి యున్నది. చూడు.

"నేను జీవుఁడను" అని నీవనుకొనుచున్నావే, యది వాస్తవమింతయును గాదు. నేనిచ్చిన లాంతరుదృష్టాంతమును స్మరించుకోఁగలవా?

"నేను ఒక జనమాత్రుఁడను." 'నేను' అనినచో ఈశ్వరుఁడనియు నర్థమగును. 'నేను' అన్నంత నీదేహమే యను

సజ్జానము జీవునందలి విశేషము; కార్యముచేతను నదియే. “సజ్జానోఃసూడ ‘అహమ్’ చేరుట యన్నదే, పరముతో నీశ్వరుడు చేరుట యన్నచో సరిగా నుంచును. ఇదిగో, సాధకా! చేరుట యన్నపుడు ‘ఐహం భిన్నవస్తువు లోచోటఁగూడుకొనుట యని నూత్రము తలఁపవలదు. జీవభావముతోనై. యజ్ఞానముచే బుట్టిన ‘నేను’ ఈశ్వరభావముతోఁబ్రకాశించు యథార్థమైన ‘నేను’ యొక్క లోతును దెలిసికొనఁగానే (అక్షయము నిఱుంగఁ గానే) జీవేశ్వరుల యేకత్వము సంఘటించును. పిదప నీశ్వర భావముతో వెలయు ‘నేను’ పరమభావమునకఁగొంపఁబడఁగానే పరమపురుషార్థము (మోక్షము) లభించును. జీవుడు పరమ భావముతో వెలయునన్నంతనే మధ్యవర్తిస్వరూపమైన “ఈశ్వరుడనెడి నేనును అతిక్రమించి కాఁజాలడు. జీవుడు తొలుత నీశ్వరుడు కావలయును. ఈశ్వరుడు పరమభావమును బొంద వలయును. ఇదే ముక్తి. ఇదే మూలకత్త్వము.

ఇందుచే మనమేమి తెలియఁగలిగితిమి, సోహా! జీవునకు సాధ్యము ఈశ్వరుడనియు, పరమభావము సాధ్యము కాదని యును గదా. అపరమభావము సాధ్యసాధనాదిసర్వమునకు సతీ తము, కావున నుపాసనము సాధన మున్నగునెల్ల నా మధ్య వర్తి (ఈశ్వరుడు) యవస్థయందే సిద్ధమగుననియుగదా. జీవుడు ఎటులో ఈశ్వరరూపవిశిష్టుడు కాఁగలఁడని వాస్తవముచే, అహంస్వరూపవస్తుసంధానము నొందును. జీవభావముతో, ప్రకాశించుచున్న “నేను” ప్రతిబింబచూత్రమే. కావుననే చందీ పాఠమందు “యా దేవీ సర్వభూతేషు ఛాయాయావేన సంస్థితా నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః” అని వర్ణింపఁ బడినది. యథార్థమైన “నేను” సృష్టిసిద్ధిప్రలయకర్త. సర్వజ్ఞము.

సర్వేశ్వరము. అపారకృపాసంధువు. స్నేహాపయము. నిగ్రహానుగ్రహసమర్థము. ఏకాంతస్థుడుము ఇతే అక్షరపురుషుడు. జీవుడనెడి 'నేను' కరపురుషుడు. కారణమేమందువా? అద్దములో మణుగుపడియున్న ప్రకాశముపైమైన 'అహమ్' తొలగిపోయేనేని ఆప్రతిబింబరూపజపుడు డజాలడు; గాన మున్ను చెప్పినట్లు 'నేను' న్నట కెలము పట్లయే. మన తల్లి 'నేను' రూపమైన అహమ్మయిగా నున్నది. కావున నామ సర్వంగములందును "నేను" (అహమ్) నిశించుచున్నది. ప్రత్యేక పరమాణువునందును, 'నేను, నేను' తనుచు వ్యక్తయగుచున్నది. ఏమహాన్—విరాట్—అయిన ఆ 'నేను' అనెడి సముద్రమునుండియే యీ చినచిన్ని బుడగలు లేచుచున్నవో, ఆ 'నేను' యొక్క—అనుసంధానమే సాధన మనబడును. (అనుసంధానమనగా విడువక వెదకుట, లేదా, దానిజేరబ్రయత్నించుటన్నను దప్పులేదు). ఆ 'నేను' నందలి రుచికే భక్తి, ప్రేమ యని పేరు. ఆ 'నేను'ను దెలిసికొనుటకే జ్ఞానమని పేరు.

సాధకా! నీసాధన తత్త్వమయము కానన్నాళ్లు అనగా, ఆత్మనుసంధానయుక్తము కానన్నాళ్లును, నీరసముగా మెల్ల మెల్లగా సాగును. అందుచేతనే ఆత్మసంవేదనమను గ్రంథమందు "పూజాధ్యానజపాదీని నామసంకీర్తనాని చ! అహందేవవియుక్తాని వికలాన్యహ బ్రహ్మవిత్ ||" పూజయే కానీ, ధ్యానమే కానీ, జపమే కానీ, నామసంకీర్తనము కానిమ్ము, నీవు చేయునది "నేను వేటు, దేవుడు వేటు" అను బుద్ధితో నయ్యేనేని, యా నీచేష్టలన్నియు లోపసహితములే; పూర్ణములు కావు. అనగాః బూర్ణఫలదాయకములు కావు. అహందేవయుక్తమన నిదియే. 'నేనే' సాధ్యము, 'నేనే' పూజ్యము, 'నేనే' ఉపాస్యము.

ఎన్నాళ్లు, ఈ 'నేను'ను విడిచి నాధకుడు ముందంజ వేయుచున్నను, అతడు అన్నాళ్లు "నేను" పూజనే చేయుచున్నాడు. గాని యది విధిపూర్వకమైన పూజ కాదు. కావుననే శ్రీకృష్ణభగవానుడు గీతలో "యేష్యచ్యదేవతా భక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితాః | తేషామహమేవ కౌంటేః | యజన్త్యేధిపూర్వమ్ ||" "అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ" ఇత్యాదివాక్యము లన్నాడు.

ఇంతేల — సంధ్యానామకగాయత్రిని బ్రహ్మశక్తి సహ సింపుడని యుపనయనసంస్కారము చేసి "న భిన్నాం ప్రతి పద్యేత గాయత్రీం బ్రహ్మణా సహ | అహం బ్రహ్మేత్యు పాసీత విధినా యేన కేనచిత్ ||" గాయత్రిని జపధ్యానపూజా సంకీర్తనాదులచే నెటులారాధించినచు "అహం బ్రహ్మస్మీతి" మహావాక్యార్థము భంగపడకుండునటులు (అహం దేవవియక్తము కానటులు) యజింపుడనియే గదా వసిష్ఠభారద్వాజాదులు ద్విజ బాలురకుపదేశించిరి. మఱియు "అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే | తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగ క్షేమం వహమ్యహమ్" అనెడి కృష్ణభగవానుని ప్రతిజ్ఞావాక్య మందు "అనన్యాశ్చింతయంతః" అనునపుడు, "నాశంతుః బరమాత్మ వేఱు" అనక చింతించు వారే నిత్యయోగులని కదా యర్థము.

"ఈ 'నేనే' ఈశ్వరుడను; సర్వయజ్ఞముల భోక్తనునేనే; ప్రభువను నేనే; యెవ్వడేమూత్రపుంగర్మమాచరించినను దాని భోగించువాడను నేను. జీవుడా! యెందాడ నన్నెఱుంగవో, నన్నాదరింపవో అందాడ నీవు జన్మమృత్యుదుఃఖయాతన యనెడి తిరుగటిలోబడి పిండియై పోవుచుందువు. నేను సర్వజీవుల హృద

యమందును బ్రాహ్మసముతోనున్నాడు నన్నెవరూ తెలియ
లేడో, వాని మించిన దురాచారి మానవకోటిలో మఱి లేడు.
ఇంతకంటెను దురాచారి వ్యక్తియు నన్ను భజింపగల్గుచున్నాడు.
వాని నేను రక్షింతును. ఈ నేనే వైష్ణవుల రాధాభక్తులకు;
శైవుల శివుడను; శాక్తుల శక్తిని; గణపత్యుల గణపతిని;
సౌరుల సూర్యుడను; ఈ నేనే సాకారమైన శిశ్వరూపము.
భక్తభక్తివిశేషముచు బట్టి శిష్టరూపముతో నేనే యాచిర్య
వింతును. ఈ నేనే రూపాతీతము; నిరంజనము. ఎందఱో శివుడు
'నేను జీవుడ'నను తెల్వితోనే యుండి, 'ఈశ్వరోఽహమ్' అను
దానిని పృథగ్భావముతో నుపాసించునో అంతదాక నన్ను
వాడు పొంద లేడు. పొందునుపాదుమును మఱి లేదు." ఇని
భగవంతుని మాటలు; అమ్మ మాటలు.

సాధకా! "నేను జీవుడను గాను" అను మాటనే
తలంచుకొనుచుండుము. "నేను జీవుడ"నని యభిమానముతో
నుబ్బుచుండు వాని యందలి నేను అమ్మ, యెవోవును. అమ్మ
యెన్నడును జీవుని విడిచియుండజోదు. సాధకుడా! జన్మ
జన్మాంతరములనుండియు 'నేను' (అమ్మ) జ్ఞాన సాధముగా
హృదయమందుండి, అజ్ఞానసారముగా సర్వరూపముగానుండి
నిను బోషించుచున్నది; ఆదరించుచున్నది. నెయ్యముతో నాశ్ర
యమిచ్చి పెంపొందించుచున్నది.

ఇంతదాక నీవెఱుంగకున్నను హాని లేదు. ఇప్పుడు మను
ష్యుడవై నావు. ఇప్పుడైనను నీయమ్మను నీవు గుర్తింపవా?
మహాదుఃఖముతో నున్నానుచునూ! "అవజానంతి మాం
మూఢా మానుషీః తనఃమాశ్రితమ్" (గీత. 9-11) మనుజు
లారా! మీరు నన్ను మిథుల నవమానించుచున్నారు. మీరు

నన్నెంత తిరస్కారము చేయుదురో, మీకు నేరంత సుప్తగానే (తెలియఁజడకే) యుందును. సిగ్గుతో మొగము దించుకొని ఊరక నన్నీరు సొచ్చుచు, కొడుకులారా! యునుచు మీ వెను వెనుక నే తిరుగుచున్నాను. మీరు నన్నెప్పుడొదరించునో, యెప్పుడు మానువ్వా! యని గొంతెత్తి పిలువో యని నష్టముతో నున్నాను. బురు కేడన్న “నాది, నాది” యనుచున్నానే — అభిమానముపెట్టి నైన నామానములే అభిమానముంచి మెలగు చున్నారనుటే కదా చుడి. “నాది” యన సంస్కృతమున ‘మమ’ — ‘మీరు మను’ మన్నుచు కమ్మా! అమ్మా! యన్న పిలుపే యగును. (మః కాలీ నసుభా చంద్రో లక్ష్మీస్మాతోగ్ర బంధనే — తంత్రాభిధానము.) గాని నావంక నొక్కసారి చూచి మీకోరారెబిలువ్రుడు. కొడుకులారా! ఎంతకాలము కిశువులై యుందురు? నన్ను అమ్మా! యని పిలువ్రుడు. నన్ను జేగుదురు.

అమ్మా! సరోజా! అహంత త్వము నెఱుంగుటకై యనేకవిధముల యాలోచనము చేసినంతమాత్రాన శ్రమలేదు. చీకాకులేదు ఈ యాడుమగ సాధనలయందొక యిరువురైనను నేను జెప్పిన సాధన చేయఁగల్గుదులేని, యీ గోషణీయములు ప్రకాశింపజేసిన శ్రమ కానరాదు.

అమ్మాయీ! ఇదిగో — యిది మఱువకమ్మా; ‘సోలకామ్’ అగుటకుఁబై ని జెప్పిన దానికంటె ముసాయము మఱి లేదు. ‘సోలకామ్’ సిద్ధింపజేసి జననమరణప్రవాహమువలన మఱి తేల లేదు. మనము జీవభావముతో “నేను — నేను” అనుచున్నామే, యది వాస్తవికమైన ‘నేను’ కాదు. ‘నేను’ అనునదొక్కటే. భిన్న భిన్నోపాధులయందు భిన్న భిన్నముగాఁబ్రతిధ్వనించుచు,

అయొక్క 'నేనే' దేవమనుష్యత్వర్యగా జ్యోకారములందు వెలయుచున్నది. ఆయేకమైన 'సోహమ్'నే పరణమొందుము. అదే అన్మ.

“సర్వధర్మాః పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ ।

సర్వరూపములందును, ఏ 'నేను' యొక్క ప్రతిబింబమును జూచుచున్నారో, ఆప్రతిబింబమును విడిచి, అన్నింటిలో ననుస్యూతమైన (సమముగా నల్లుకొనియున్న) ఆ 'నేను'నే మాశ్రయింపుము.

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః॥”

(గీత. 18 - 66)

నేను మిమ్ములను సర్వరూపముల న విడిచివేతును. నాన్ని మయోదారము క్రిత్యేత్రమందు సోఽహం జ్యమందుజేర్తును; దుఃఖంపకుండు అను సీగీతాచరచుత్తేహరూపామృతవాని యెవ్వరిలోఁజుక్కగా ననుభూతమగునో, నారె నిజముగా నీభావముతోఁదల్లి నెన నన్నె గురువు నెం? నూదరించి, నాచరణములందె యాత్మార్పణము చేయుటకై శక్తివంచనము చేయక పాటుపడుదురో వారికొకటే యీ న్యాసము.

అమ్మా! సరోజా! మఱి రెండు ముక్కలు. మఱువకు.

సమాధిధర్మము ఆత్మానుసంభానము; మనోధర్మము చాంచల్యము. విశ్వవ్యాపిప్రేమమయాత్మధర్మము దేని యుద్దేశ్యమో అదే సమాధి. పూర్తిగా మాతృభావమందు మునిగి పోక, దేహాత్మబోధ నడచిపోక యది యసంభవము. కన్నతల్లీ! సంసారము సముద్రము, బ్రహ్మము సముద్రము. ఈసముద్రమును దాటించి యాసముద్రమునజేర్చుటకైన తెప్ప 'సోఽహంభావ సమాధియే.' ఆతెలివియు నొక సముద్రమే. అది పొందుటకైన సాధనప్రక్రియయు సముద్రమే. ఈ సముద్రవర్ణ సము చేయ నాతరము కాదు.

సరోజా! కార్డుపై వ్రాసిన మూడు ముక్కలకే
సీముద్దు చెల్లించుట కింత గంభీరము పెరిగినది. నా వ్రాతలోని
ముడిమాటలు అచరణములో నుంచుకొమ్మూ.

అమ్మా! అమ్మా! అమ్మా!

శ్రీ గురు: సర్వహరణభూతా శక్తిః (శ్రుతి.)

ప్రేమ్ లి సెన్

ఇది

శ్రీకామళవాసి, హరితన్యగోతుడు, శ్రీ శ్రీయానందనాథాపర
నాముడు, ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ వ్రాసిన
సోఽహంభావ సమాధినిశూర్చిన
వ్యాసము.

ఒక

శ్రీ మాత ప్రార్థన

(‘విషయానికే అను వర్ణమేట’)

వల్లవి! కామేశ్వరీ కాత్యాయనీ || కామే ||

అ. ప|| సోమశేఖరురాణీ పానసీ

భ్రమరాంబ నాభ్రమలెల్ల బావు || కామే ||

చరణం|| ఫాలలోచనీ పాలబడితి దేవి

పాలింపవే బాలత్రిపురసుందరీ

కలుషహరిణీ కమలలోచనీ

జాలమేలనమ్మా జనని సన్నుభోవా || కామే ||

—:0:—

(కీర్తనాని - భజనాశ్రం)

ప|| శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ కృపాకరి || శ్రీ ||

అ. ప|| సరోజనయనీ శర్వాణి వాణి

నారాయణీ అంబా నాదస్వరూపిణీ || శ్రీ ||

చ|| “ఐం” కారరూపివి అఖిలాత్మవాణివి

“క్లీం” కారమూర్తివి సకలార్థదాయిని

“హ్రీం” కారవ్యాపివి సకలార్థవాసిని

ఓంకారశక్తివి హ్రీంకారదేవి || శ్రీ ||

ఇట్లు,

శ్రీ మాతసేవకుడు

జి. ఆంజనేయశ్రేష్ఠి

386/11 బాణాపతి, చిత్తూరు.

555-పుత్రవతీహితోపదేశములు

ఈ గ్రంథము మీ గురువు, మీ కుటుంబవైద్యుడు, మీ మంత్రసాని.

ఆయుర్వేదాచార్య, శివశ్రీ, ములుగు విశ్వేశ్వరకావ్యుగారు.

... .. ఇది చదువనేర్చిన యిల్లానికి నిత్యోపయోగి. ఇంట సిద్ధముగా నుండు వైద్యుడు. ఆడుబిడ్డ సమర్థుడనిది మొదలు తాగన్న బిడ్డకు 5 ఏండ్లు వచ్చువఱకు తనను, సంతానమును గాపాడుకొను విధులను, అనగా రజస్వలానియమ, ప్రసూతితంత్ర, కౌమారభృత్యము లందలి విషయములతో, ఆయుర్వేదసమన్వయముగల శిష్టాచారములతో, అనుభూత సులభచికిత్సలతో నలరారు నిది ప్రతిగృహమునకు నలంకారము. 40 శీర్షికలతో నెన్నో యపూర్వవిషయములు గలది.

డా॥ ఎమ్. వి. సూర్యప్రకాశంపంతులు, (సివిల్ అసిస్టంట్ సర్జన్, గ॥ హాస్పిటల్, చిత్తూరు.

... .. గృహస్థులు తమ గృహమందు నిత్య పారాయణము చేయఁదగిన గ్రంథము. సత్సంతతి నుత్పాదించు మార్గములు, దాని రక్షణమున కగు విధులు, ఆయుర్వేదసమన్వయముగల శిష్టాచారములు, సులభచికిత్సలు వెలయునిది గృహస్థులకు మాటిమాటికి ఆనువ్రతులకు పరుగెత్తు పని యెంతో తగ్గించి సుఖమిచ్చును.

విదుషీమణి శ్రీ బుట్టా సూరమాంబ.

అత్తింటికాపురమునకుఁ బోవు ఆడుబడుచు ఈ గ్రంథముతో బోయినచో తనకాపురము సుఖకరముగా సాగును. తనకు, తన సంతానమునకు మాటిమాటికి గలుగు వ్యాధులకై తానే సులభచికిత్సలను జేసికొని గట్టెక్క-గలుగును. సామాన్య స్త్రీవ్యాధులకు, శిశువ్యాధులకు నిదానసులభచికిత్సలే గాక అపూర్వ విషయము లెన్నో యందున్నవి.

శ్రీ శ్రీయానందనాథుల కృతులు

వెలువడనున్నవి

1. సత్య — నారాయణ — శర్మ — సాధనము.
2. శ్రీ విద్యాంధ్రభాష్యము.
3. శ్రీ దుర్గానంత్రశతీసర్వస్వవివరణము.
4. శ్రీసిద్ధాంతశిఖామణిసమగ్రవివరణము. (వీరశై వాద్వైత గ్రంథము.)
5. హింకార శతకము.

వెలువడినవి

1. సాందర్యలహరి — పద్యానువాదము — నవివరణము.
2. బాలాంబికానుతిశతకము.
3. భీమేశ్వరనుతి (శివాష్టోత్తరశతనామ పరమార్థము)
4. వాసవిశస్యకాంబాస్తుతి.
5. శ్రీసూక్తరహస్యార్థము.

వెలువడి నిండుకొన్నవి

1. శ్రీ (కాళీదాసకృత) దేవీపంచస్తవ్యనువాదము.
2. మహాసౌరమంతపాఠానువాదము.
3. అమ్మతో ముచ్చటలు.
4. అరసవల్లి సూర్యక్షేత్రమాహాత్మ్యము.
5. జానకీశ్వర శతకము.

